

حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب مہانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا مجموعہ

مواعظ اشرافیہ

حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب مہانوی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ مہانوی دفتر الابقاء
مؤلوی مسافر خاندان اے جناح روڈ کراچی ۱
فون: ۴۴۴۶۲۰، ۴۴۴۰۰۹۲

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْغُوا كَتِيَّ وَكُوَايَعَهُ

حِرْكَاتُهُ الْبُخَارِيَّةُ

سَلْبِ لَمَد

الْبُلْغ

کا

وعظ سہمی بہ

الْأَصَابِلَةُ فِي مَعْنَى الْجَنَابَةِ

حکیم الائمہ مجدد المائہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبدالشانی

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی

یَوْمَ نُوْثِقُ الْعَرْشَ شَدُوْدًا ۝ اِس آیت سے مجکو ایک مضمون بیان کرنا ہے
 آیت کی تفسیر کرنا مقصود نہیں گو تبعاً تفسیر ہی ہو جائے مگر دراصل مجکو ایک غلطی عام پر تنبیہ کرنا
 ہے جو غلطی غلطی ہے اور اس علمی غلطی سے عملی غلطی بھی ناشی۔ ۴ اور اس کی وجہ سے لوگ ایک بڑی
 دولت سے محروم ہیں جو بہت بڑی دولت ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جب میرے بندے
 آپ سے دریافت کریں میرے متعلق کیا دریافت کریں؟ اس کا ذکر نہیں ہے مگر آگے جواب
 سے معلوم ہو جائے گا کہ سوال کس بات کے متعلق ہے نیز حدیثوں سے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ
 سوال قرب و بعد خداوندی سے تھا کہ اللہ تعالیٰ قریب میں یا بعید میں ہے؟ آتا ہے کہ بعض
 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض لیا اَقْرَبُ رَبِّنَا فَذُنَا حَبِيبٍ اَمْ يَعْیِبُ
 فَتُنَادِیْ بِسْمِہٖ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نزدیک ہیں تو آہستہ سے عرض معروف کر دیا کریں یا
 دور ہیں کہ زور سے پکارا کریں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس سوال کو بعید نہ سمجھا جائے
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا علم اگرچہ بدیہی ہے۔ مگر اس کی تفصیل نظری سے سائلین کو یہ تو معلوم
 تھا کہ حق تعالیٰ سب سے سنیٰ ہیں اور کوئی بات ان سے سنیٰ نہیں رہتی مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ قریب سے
 ہی سنتے ہیں یا بعید سے بھی کیونکہ عام لوگ، دور سے سنتے کو عیب نہیں سمجھتے چنانچہ سلاطین و
 ذرائع تبلیغین و تارو تار احمد کہ دور سے ہی سنتے ہیں عرض یہی مطلق تو سب کے نزدیک عیب
 ہے مگر علم و براہِ راست ان کے نزدیک عیب نہا سکتے کہ سلاطین عالم کا علم وسیع و براہِ راست ہی
 ہے اور انسان کی عادت ہے کہ اس شاہد علی الغائب کی۔ اور اسی کو شریعت نے
 بہت سختی سے منع کیا ہے کہ قیاس شاہد علی الغائب نہ کرو۔ اسی لئے حدیث میں ہے کہ
 اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگو حتیٰ کہ نمک اور جوتہ کا قسم بھی اللہ ہی سے مانگو یہ اس واسطے فرمایا
 کہ بعض لوگ خدا تعالیٰ سے معمولی چیزوں کے مانگنے کو عیب سمجھتے ہیں اور اس کا غشا بھی وہی
 قیاس شاہد علی الغائب ہے کیونکہ سلاطین سے چاہئے مانگنا عرفا عیب ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ خدا سے
 بھی چاہیے اور نمک مانگنا عیب ہو گا جسکو معلوم ہے اس غلطی کو رفع کر دیا کیونکہ اس غلطی ہی سے
 شرک پیدا ہوا کہ مشرکین نے چھوٹے کاموں کے لئے دوسرے معبود کو بزرگ کرنے مستانہ ہر جہل کا
 ہوتا ہے مگر اس کا رفع کرنا بھی تو ضروری ہے اور تعلیم کی خوبی تو یہی ہے کہ رفع جہل کیساتھ

اُجَلْبَد مَعُوذُ اَلْاَسَاحِ - میں دوسرے قریب کو یعنی قریب تعلق اور قریب نسب و نسبت کو بیان
 کیا گیا ہے کہ میں بہ اعتبار علم کے بھی قریب ہوں کہ سب کی بات سنتا ہوں اور باعتبار شفقت
 و رحمت و توجہ و عنایت کے بھی قریب ہوں کہ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔
 اب میں مضمون مقصود کی طرف رجوع کرتا ہوں دعا کے متعلق ایک غلطی علمی جو سال پہلے
 کرنا چاہتا ہوں اور اس غلطی ہی کی وجہ سے لوگ دعا میں کوتاہی کرتے ہیں حالانکہ اسکی
 برابر کوئی چیز نہیں کیونکہ ہر نافع شئی میں یا منافع دینیہ ہونے میں یا منافع دنیویہ
 اور دعا میں یہ امتیاز ہے کہ اس میں دونوں منافع ہیں یعنی دنیا و دین میں سے یہ بھی
 ایک تدبیر ہے اور سب سے بڑی تدبیر ہے۔ دوسرا امتیاز دعا میں یہ ہے کہ دوسری تدبیر
 دنیا میں حیث التذبیر کچھ ثواب نہیں اور دعا میں گو دنیا ہی مانگی جائے (بشرطیکہ ناجائز
 اور ہرام شے کی دعا نہ ہو) ثواب ملتا ہے۔ پس دعا میں ایک امتیاز تو یہ ہوا کہ وہ جامع
 ہیں الدین والدنیا یعنی دین و دنیا دونوں کے منافع کو جامع ہے دوسرا امتیاز یہ ہے کہ
 دعا ہر حال میں ثواب و عبادت ہے۔ دیگر عبادات میں اگر دنیا کی آمیزش ہو جائے تو
 وہ عبادت نہیں رہتی اور اگر مقصود ہی دنیا ہو پھر تو بطلان عبادت ظاہر ہے مگر دعا سے اگر
 دنیا ہی مطلب ہو جب بھی وہ عبادت ہے اس میں مقصود دین و دنیا سے وصف عبادت باطل نہیں
 ہوتا کیونکہ دعا میں عبادت کی شان ہر حالت میں باقی رہتی ہے حدیثوں میں اسی لئے دعا کی
 بڑی فضیلت آئی ہے اور عقلاً بھی یہ سب سے بڑی چیز ہے کیونکہ اس کا حاصل اللہ تعالیٰ سے
 سوال ہے کہ اے اللہ ہمیں یہ دیدے اور یہ ہر تدبیر سے بڑھ کر تدبیر ہے کیونکہ دوسری
 تدبیر کا حاصل یہ ہے کہ انسان اس میں اپنے مثل کے سامنے اپنی احتیاج کو ظاہر
 کرتا ہے جبے ملازمت وغیرہ میں اور زراعت میں گو کاشتکار حق تعالیٰ ہی سے
 مانگتا ہے مگر اسباب ظاہرہ کی طرف بھی احتیاج ہوتی ہے بغیر اسباب ظاہرہ کے زراعت
 غیر ممکن ہے اور ان اسباب میں غیر حق کا محتاج بننا پڑتا ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے
 حضرت سحیح اور ان کی والدہ علیہما السلام کی عدم الوہیت پر عموماً اَنَّا يٰ اَكْبَرُ اَلْاَلَمَام سے
 استدلال فرمایا ہے کیونکہ جو شخص طعام کا محتاج ہے وہ سارے عالم کا محتاج ہے زمین کا بھی اسکا

۵

دوسری تدبیر
 کی بڑی شرفیت
 پروردگار تعالیٰ

کا بھی چاند سورج کا بھی بادل اور بارش کا بھی لکڑی کا بھی لوسہ کا بھی جانور کا بھی اور لوہا ر و
 بڑبئی اور ہالدی کے سروں کا بھی کیونکہ ان سب سے مل کر زراعت ہوتی ہے پھر کسی نے آٹا
 پیسا کسی نے گوندھا کسی نے پکایا تب کھانا تیار ہوا تو طعام میں تمام عالم کی طرف احتیاج
 ہے پھر ایسا محتاج الہ کب ہو سکتا ہے اسی کو سعدی فرماتے ہیں

ابو یار و وہ و خورشید نکا سدر کازند "تو کائناتے بکشت آری و بر عظمت نہ خودای

ہمہ اند بہر تو مرگشتہ فرماں بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری

غرض ہر تدبیر میں انسان اپنے عاجز کے سامنے احتیاج کو ظاہر کرتا ہے خواہ قالا یا حالاً
 اور دعائیں ایسے سے مانگتا ہے جو سب سے زیادہ کامل قدرت ہے اور جس کے سب محتاج ہیں
 پس یقیناً یہ تدبیر ہر تدبیر سے بڑھ کر ہے کیونکہ اور تدبیر بھی حق تعالیٰ کی مشیت و ارادہ ہی سے

کامیاب ہو سکتے ہیں تو شخص جس حق تعالیٰ سے مانگے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا اب عقل سے پوچھو
 تو وہ یہی کہے گی کہ جو سب سے قادر تر ہے اسی سے مانگنا اکمل و النفع ہے جب عقل سے

نفل سے دعا کی فعلیت ثابت ہوگئی تو اب اپنی حالت میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا
 کہ سب سے زیادہ متروک دعا کو ترک کیا ہے لوگ سب تدبیریں کرتے ہیں مگر دعا نہیں

کرتے بجز اس کے کہ دو تین دعائیں یاد کر لی ہیں نماز کے بعد موختہ کے طور پر ان کو پڑھ کے
 منہ پر ہاتھ پھیپھتے ہیں۔ مگر علم میں ایک شخص کے سوا کسی کو دعا کرتے نہیں دیکھا وہ بہت

بھوسے ہے ان کا طریقہ ان اس سے معلوم ہوگا کہ جمعہ کے دن ایک جنازہ لایا گیا تو وہ کہتے ہیں
 کہ اسے اللہ پر دن سب کو نصیب ہو۔ لوگ پھر بڑبڑ گئے وہ سمجھے کہ سب کو متنا ہے کہ سب مرجائیں

حالانکہ انکی مراد یہ تھی کہ جب موت آوے جمعہ کا دن ہو مگر انہیں اس مطلب کو اس عنوان سے
 ادا کیا جس پر سب بگڑ گئے تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ایک ایک دعائیں ایک ایک گھنٹہ

لگا دیتے تھے اور اچھی طرح ہاتھ پیرا پیرا منہ بنا کر دعا کرتے تھے اس طرح دعا کرتے
 بہت کم لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ یہ تو لوگوں کی عملی غلطی تھی اور علمی غلطی یہ ہے کہ دعا کے

قبول نہو فی شیطان یہ دعوہ کہ یہ تدبیر تو تدبیروں سے کمتر ہے دیکھو ایک جہینہ دعا
 کرتے ہو گیا قبول ہی نہیں ہوتی اب یہ شخص کسی مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے انہوں نے اسکی

یوں تسلی کی کہ قبول دعا کیلئے کچھ شرائط میں وہ شرائط مقصود تھے اسلئے قبول نہیں ہوئی یہ
جواب بھی صحیح ہے کیونکہ واقعی قبول دعا کیلئے کچھ شرائط ہیں مگر عدم قبول فقیران شرائط ہی
پر موقوف نہیں بلکہ بعض دفعہ باوجود اجتماع شرائط کے بھی عدم قبول متحقق ہوتا ہے تو
اب و سوسہ پھر پیدا ہوگا اور آئندہ کو دعا سے ہمت ٹوٹ جائیگی اتنے بعض لوگوں کو ممکن ہے کہ
نصوص میں شبہات پیدا ہونے لگیں اسلئے یہ جواب کافی ہے ۱۲۱ سے و سادس و شبہات کا
استیعاب نہیں ہوتا اسلئے ضرورت اسے جواب کی ہے جس سے تحقیق واضح ہو کر شخصیات
و سادس کی جڑ لٹ جائے تو اس شبہ کا ایک جواب آج ذہن میں آیا بوشاہر پہلے بھی آیا ہو
مگر اس تفصیل سے غالباً نہ آیا تھا جیسا آج آیا اس لئے اجاب کو وہ جواب سنانا چاہتا ہوں
تاکہ شیطان کے سوا کسی سے نجات ملے پھر دعائیں کوتاہی نہ ہو۔ وہ جواب یہ ہے کہ
منظوری اور اجابت اور قبول کے دو درجے ہیں ایک یہ کہ درخواست پھل جائے اور دوسرے
توجہ کی جائے دوسرے یہ کہ درخواست کے میثاق فیصلہ بھی کر دیا جائے صاحبو! درخواست
کے لیے یہاں بھی ایک قسم کی منظوری اور بڑی کامیابی ہے آپ نے مقدمات میں دیکھا ہوگا کہ جب
کسی مقدمہ کی اپیل کی جاتی ہے تو وہاں بھی دو درجے ہیں ایک یہ کہ اپیل لے لیا جائے اور دوسرے
غور کیا جائے اور یہی بڑی کامیابی ہے بڑی ناکامی ہے اس شخص کی جسکا اپیل لیا ہی نہ جائے اسکے
بعد دوسرے درجہ کامیابی یہ ہے کہ اپیل منظور کر لینے کے بعد درخواست کے موافق فیصلہ کر دیا
جائے اور پہلے فیصلہ کو منسوخ کر دیا جائے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سمجھئے کہ اُجیب دَعْوَةِ الدَّاعِ
منظوری کی قسم اول پر محمول ہے قسم ثانی پر محمول نہیں جسکی دلیل نوادیس کے الفاظ ہی ہیں کیونکہ
اس کو مرتب فرمایا ہے انی تریب پر اور اس جملہ میں قرب تعلق کو بیان فرمایا ہے اور رتبتان
کا مفصلہ ہی ہے کہ درخواست نوسے پہلے جائے اس پر توجہ کی جائے خواہ فیصلہ دیر میں ہو یا جلدی ہو
مباحث ہو یا نہ ہو کیونکہ فیصلہ تو قانون کے موافق ہو گا یا سائل کی صلاح پر نظر کر کے اور مقدمہ
کی روداد کو دیکھ کر عالم کے اطلاق اور توجہ کا مفاسد اتنا ہے کہ سائل کی درخواست کو واپس
لے اس کی ہمت و شرح شاہ حیدر اسماعیل کے مافیہ سے اقل لڑا ہوں نہ یہ ہو کہ کوئی طبیعت درخواست کرے کہ
میرا حال سہل ہو کہ وہ بیٹا تو اصل منظوری نہ ملان شروع کر دیتا ہو۔ پس مرنے اور دیر و انتظار کہیں دینا سمین فرما دے کہ

نکڑے بلکہ اسکی درخواست کو توجہ کیساتھ سننے اور اسکو فیصلہ کے واسطے لے لے پس اجیب
 کے معنی یہ ہوئے کہ ہم ہر دعا کرنے والے کی درخواست کو لے لیتے ہیں اس پر توجہ کی جاتی ہے
 بے توجہی نہیں کی جاتی۔ تو یہ کیا تھوڑی بات ہے۔ صاحبو دنیا میں تو اتنی ہی بات کے لئے بہت سی
 تدبیریں اور خوشامدیں کی جاتی ہیں کہ بادشاہ ہماری درخواست کو لے لے۔ اس کے بعد ہی کو سمجھنا ہوتا
 ہے کہ اگر فیصلہ قانون کے موافق ہوا تو ہماری مرضی کے موافق ہو گا ورنہ نہیں ایسے ہی
 یہاں بھی دل کو سمجھانا چاہیئے کہ جب درخواست لیلی گئی ہے تو اگر اسی کا پورا کرنا ہماری
 مصلحت کے خلاف ہو تو ضرور پوری ہوگی ورنہ اس کی جگہ کچھ اور مل جائے گا یہ اس واسطے
 کہا کہ اللہ تعالیٰ دعا کے پورا کرنے میں کسی قانون کے تو پابند نہیں ہاں بندہ کی مصالح پر ضرور
 نظر فرماتے ہیں کہ اس دعا کا پورا کرنا اس کے لئے مضر نہ ہو سو یہ تو عین کامیابی ہے۔ دیکھو
 بچہ باپ سے پیسہ مانگتا ہے تو ایک درجہ تو قبول کا ہے کہ باپ اس کی درخواست کو سنکر
 محبت سے اس کو پیار کرے کہ ہاں ہاں ہم نے تمہاری درخواست سن لی اب کبھی تو وہ اسکو
 پیسہ دیدیتا ہے اور کبھی اس خیال سے کہ پیسہ لیکریہ بازار میں جائے گا اور نہ معلوم کیا خرید کر کھا لے گا
 جس سے نقصان پہونچے یا بازار جانے سے عادت خراب ہو جائے تو وہ اس کو بجائے پیسہ
 دینے کے کوئی چیز خود اپنے ہاتھ سے چار آنے کی خرید کر دیدیتا ہے تو کیا اس کو یوں کہا جائیگا کہ
 درخواست پوری نہیں کی ہرگز نہیں کہا جائیگا بلکہ یوں کہا جائے گا کہ گوشت پوزی نہیں گی۔ مگر حقیقت
 درخواست پوری کر دی گئی کیونکہ اس کو پیسہ سے بہتر چیز دیدی گئی اسی طرح یہاں سمجھو کہ حق تعالیٰ
 حکیم بھی ہیں قادر بھی ہیں رحیم و مہربان بھی ہیں۔ باپ ماں سے زیادہ بندہ پر مہربان ہیں اس کے
 بعد بھی جو کچھ طلب کے موافق عطا نہیں ہوتا تو دل کو سمجھانا چاہیئے کہ ضرور ہماری درخواست کا
 جیسے پورا کرنا حکمت کے موافق نہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کچھ اور نعمت عطا فرما
 حکام دنیا تو درخواست منظور کر نیکی بعد فیصلہ کرنے کیوقت صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ درخواست
 کا پورا کرنا قانون کے خلاف تو نہیں اگر قانون کے خلاف ہوا تو اس کو رد کر دیتے ہیں اور
 اس کی جگہ اور کچھ نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ اس قانون کے ساتھ اسکو بھی دیکھتے ہیں کہ درخواست
 کا پورا کرنا بندہ کی مصالح کے خلاف نہیں اور اس صورت میں درخواست کا پورا کرنا عین

کامیابی ہے۔ پس اجابت جس کا وعدہ ہے اس کے معنی درخواست لے لینا اور درخواست پر توجہ کرنا ہے یہ اجابت تقینی ہے اس میں کبھی تخلف نہیں ہوتا آگے دوسرا درجہ ہے کہ جو ماں گاہے وہی مل جائے اس کا وعدہ نہیں بلکہ وہ ان شار سے مقید ہے کہ اگر مشیت ہوگی تو ایسا ہو جائیگا ورنہ نہیں چنانچہ ارشاد ہے **بَلْ اَيَاكَ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ** بعض علماء نے **اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ** کو بھی **اِنْ شَاءَ** سے مقید کیا ہے اور اس کو بعض لوگوں نے عداقت میں شمار کیا ہے مگر میرے نزدیک یہ صحیح نہیں کیونکہ دوسری آیت میں ہے **وَقَالَ رَبِّكُمْ اِذْ دُعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** یہاں سابق آیت بتلا رہا ہے کہ دعا پر اجابت ضرور مرتب ہوتی ہے کیونکہ جواب امر کا ترتیب پر ضروری ہے اس میں ان شار کی قید خلاف ظاہر ہے۔ نیز یہاں بھی **اِنِّيْ حَسْرَتِيْ** کے بعد **اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ** کو بیان فرماتا جس میں قرب کو محقق و متوکل کیا گیا ہے اس امر کی دلیل ہے کہ یہ اجابت مشیت کے ساتھ مقید نہیں ورنہ قرب کا معلق بالمشیت ہونا لازم آئے گا حالانکہ حق تعالیٰ کا قریب ہونا محقق ہے علامہ بھی اور تعلق خصوصیت سے بھی۔ (القولہ سبقت رحمۃ غضبی و ہوا المراد بالتعلق ۱۲) پس میرے نزدیک اجابت بالمعنی الاول نہیں ہاں **اِحْبَابَتْ بِالْمَعْنَى الشَّافِي اِنْ شَاءَ** سے مقید ہے جب دعا اس طرح سے مقبول ہے پھر دعائیں کوتاہی کیوں ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ تحقیق نہ ہو تو وہ دعائیں اس طرح بھی تو دل کو سمجھا سکتا ہے کہ دنیا میں توفیق و ہوم پر مبنی بہت سے کام کر لیتے ہیں گو آخر میں خسارہ بھی ہو جائے اور خسارہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے جیسے تجارت وغیرہ میں احتمال ہے اور دعائیں تو خسارہ کا احتمال ہی نہیں پھر اس میں کوتاہی کیوں کی جاتی ہو دعائیں ایک بات اور ہے وہ یہ کہ دعا کرنے سے بندہ کو حق تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے جس وقت آدمی دعا کرتا ہے اس وقت خود کر کے ہر شخص دیکھ لے اسکو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق محسوس ہوگا پس دعا کے بعد اگر مطلوب بعینہ حاصل نہ ہو تو یہ بات تو ای وقت حاصل ہو جائیگی کہ دل میں قوت اور اطمینان حاصل ہوگا اور یہ برکت اس کی ہے کہ دعا سے اللہ تعالیٰ کیساتھ بندہ کو تعلق ہو جاتا ہے عشاق کہ تو دعا سے یہی مطلوب ہے اور کچھ مطلوب نہیں میلان فرماتا ہے

از دعا نبود مراد بحث خفتان جز سخن گفتن با شیریں دہان

میں نے یہاں بھی لکھا ہے کہ دعا سے تعلق حاصل ہوتا ہے اور دعا سے تعلق حاصل ہونے پر دعا قبول ہوتی ہے اور دعا سے تعلق حاصل ہونے پر دعا قبول ہونے پر دعا قبول ہوتی ہے

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ میں قرب علمی کو بیان فرمایا ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور یہ مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کیونکہ حق تعالیٰ کو ہمارا اور ہماری حالت کا جس قدر علم ہے ہم کو حق تعالیٰ کا اس قدر علم نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو بجز اس کے حق تعالیٰ کا کچھ بھی علم نہیں بلکہ ہم خود اپنی حالت کا بھی پر علم نہیں کہ ہمارے اندر کتنی رگیں ہیں اور ان سے کیا کیا کام لئے جا رہے ہیں اور یہ اوپر معلوم ہو چکا کہ آیت میں قرب علمی مراد ہے یہ یقیناً حق تعالیٰ کو ہم سے قرب علمی اس درجہ ہے کہ ہم کو بھی اپنی ساتھ نہیں۔ اسی کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں اور میرے یہ کہ حق تعالیٰ خالق ہیں تمام اعضاء اور تمام قویٰ اپنی کے عطائے ہو رہے ہیں پس یقیناً حق تعالیٰ کو ہم سے ہمارے اعضاء سے زیادہ قرب ہے پہلے اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ تعلق ہوا پھر ہمارے اعضاء وغیرہ کو ہم سے تعلق ہوا (۱۲) ہر حال یہ بات واضح ہو گئی کہ قرب علمی بلین میں ایک شے قریب ایک بعید ہو سکتی ہے۔ پس ہم کو جو اللہ تعالیٰ سے بعد ہر اس کے نزدیک بنا چاہیے جس کی ایک تدبیر تو وہ مراقبات و اشغال میں جو مستلزم یہاں معرل بہا ہیں اور سب سے زیادہ آسان اور نزدیک طریقہ دعا ہے کیونکہ دعائیں انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے عرض معروض کرتا ہے اور سب تم باتیں کر کے تو یہ تمہارا ایک خاص فعل ہو گا جس میں تم خود یہ تصور کرو گے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور وہ ہم سے قریب ہیں تو اس سے تم کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور ان کے ساتھ تعلق خفوت زیادہ ہو گا۔ اور یہ دعا کا وہ ٹھہر ہے جو کبھی مختلف نہیں ہوتا اس کے بعد اس دعا کی اجابت بالعی الاول کا ثمرہ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری درخواست کو لئے لیتے ہیں اس پر توجہ فرماتے ہیں اور شفقت رحمت کے ساتھ تمہاری عرض و عرض کو سنتے ہیں اس کے بعد اجابت بالمعنی الثانی کا ثمرہ الگ ہے جو کبھی مرتب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا پس دعا کے متعلق علمی غلطی کو تو میں نے رفع کر دیا اب عملی کوتاہی رہ گئی اس کو آپ رفع کریں جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حاجت میں دعا کیا کریں اور دل کو نہ ٹاکیا کریں اور اس کے ساتھ تدبیر بھی کر دیکو کہ تدبیر مشاہدہ ہے اور مشاہدے سے تسلی زیادہ ہوتی ہے اور دعا تدبیر کہنا تو بلاتی ظاہر ہے در نہ حقیقت میں اس کا درجہ تدبیر سے آگے ہے۔ دعا کو تقدیر سے زیادہ قرب ہے کیونکہ اس میں اس ذات کو درخواست و سوال ہے جس کے قبضہ میں تقدیر ہے۔ مافی اسباب و تدبیر کا درجہ صرف اتنا ہے جیسے ریلوے کا لازم الاں جھنڈی دکھانا۔ جس کو میں "نور انوار" جانتا ہوں۔

کر لال جھنڈی میں تاثیر کی قوت نہیں اگر ڈرائیو رائجی کو روکے تو ہزار لال جھنڈیاں بھی پامال ہو جائیں گی پس لال جھنڈی کا درجہ صرف اتنا ہے کہ یہ ڈرائیو رائجی اصطلاح مقرر کر لی ہے کہ ہم ایسی جھنڈی سے گاڑی کو روک دیں گے اور دوسری قسم سے چلا دیں گے لیکن اگر کسی وقت وہ اس قرار داد کے خلاف کرنا چاہے تو جھنڈی میں اس کو روکنے کی اصلا طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسباب کو اختیار کرے گا ہم مسببات کو ان پر فائز کر دیں گے لیکن اگر کسی وقت وہ مسببات کو پیدا نہ کرنا چاہیں تو اسباب سے کچھ نہیں ہو سکتا اسی لئے حقیقت شناس یوں کہتا ہے کہ

کار زلف تست مشک افشانی اماں عاشقاں : مصلحت راتے برآ ہوئے چیں بستہ اند
اسباب کا نام ایک مصلحت و حکمت کی وجہ سے ہے ورنہ سب کچھ وہی کرتے ہیں اور زندہ کا نام
ہو جاتا ہے کہ حکیم صاحب کے ہاتھ سے شفا ہوئی یا فلاں صاحب کی تقریر کا یہ اثر ہوا۔ صاحبو! اثر
اور تاثر سب خدا کی طرف سے ہے۔ وعظ کہہ کر جب یہ وسوسہ آتا ہے کہ آج اچھا مضمون بیان ہوا
تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں مے ہوئے نافہ کا خر صبا زان طرہ بکشاید : ز تاب جعد کشکینش چہ خوں فتاد رد ہا
ایک شعر اردو کا بھی اس معنی میں اچھا ہے مے کہاں ہیں اور کہاں یہ نیچت گل : نیم صبح تیری مہربانی :
مولا نافر ماتے ہیں مے خشق من پیا و معشوقہ نہاں : پیار بیرون فتنہ اور درجہاں ۔

حقیقت میں موثر وہی ہے اسباب میں تاثیر کی طاقت نہیں وہ صرف علامات ہیں جسے
میں نے الہی لال جھنڈی کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مضمون کو بار بار بیان فرمایا
ہے چنانچہ ایک جگہ بہت تصریح کیسا لکھ فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ ۝ اَنْتُمْ تَحْمِلُوْنَهُ
فَمَنْ يَخْشَى النَّارَ يَخْشَى الَّذِي لَمْ يَخْلُقْكُمْ اَوَلَمْ تَكُونُوا اَعْرَافًا ۝ اَفَرَأَيْتُمْ اَمْثَلُ
لِلْمُزِينِ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمْهُ مِنْ الْمُزْنِ اَمْ اَنْتُمْ
لِلْمُزْنِ اَعْرَافُونَ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ اَمْثَلُ لِلْمُزِينِ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ اَمْثَلُ لِلْمُزِينِ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ اَمْثَلُ
لِلْمُزِينِ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ اَمْثَلُ لِلْمُزِينِ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ اَمْثَلُ لِلْمُزِينِ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ اَمْثَلُ لِلْمُزِينِ ۝

اس کا یہ ہے کہ کھیتی کا پیرا اگر نیوالا بھی وہی ہے پانی کا برسائیوالا بھی وہی ہے اگر وہ چاہے تو
بڑے بھرے کھیت ایک دم میں خشک ہو جائیں اور کاشتکار باقیہ ملتے رہ جائیں بادل سے شیریں

[illegible]

پانی وہی برساتا ہے اگر وہ چاہے تو سمندر کا شور پانی اسی شور سے کیسا تھ نازل ہوا کرے جو سمندر میں ہے مگر وہ اپنی رحمت سے اس کو صاف کر کے شیریں کر کے نازل کرتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار سوال فرمایا ہے کہ بتلاؤ یہ کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں جس کا جواب کسی کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں یہ تو اعیان کے متعلق گفتگو تھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے افعال بھی ظاہر میں ہمارے معمول نظر آتے ہیں ورنہ حقیقت میں ان کی علت بھی وہی ہیں اور ہماری طرف ان اعمال کی نسبت ایسی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں قلم دیکر پھر اسکے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیکر لکھا جائے اور دو چار حرف خوشنما لکھ کر بچہ کی تعریف کی جائے کہ شاباش بہت اچھا لکھا اب اگر بچہ سمجھدار ہے وہ جانے گا کہ میرا کمال کچھ نہیں بلکہ اس کا کمال جو جس نے اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے رکھا تھا اور نادان سب تو چہالت سے ناز کرنے لگے گا مگر جو وقت وہ دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ ہو جائیگا اس وقت اس کو معلوم ہو گا کہ وہ لکھنے پر کتنا قادر ہے اور اس میں کتنا کمال ہے صاحبو! اسی طرح اپنے اعمال صالحہ و اوصاف گنالیہ پر نادان ہی ناز کر سکتا ہے جس کو اپنا ہاتھ تو نظر آتا ہے اور دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا اور جس کو دوسرے ہاتھ کا مشاہدہ ہو گیا ہے۔ ان کی نظر اپنے کمال پر اصلاً نہیں ہوتی بلکہ یہ حال ہوتا ہے جیسے دیوار میں کسی نے منج ٹھونکی دیوار سے منج سے کہا کہ میرا سینہ کیوں پھاڑتی ہے منج نے کہا کہ ہو جھکو ٹھوک مل رہا ہے اس سے کہہ مجھ سے کیا کہتی ہے اور بعض پر یہ مشاہدہ اس درجہ غالب ہو جاتا ہے کہ وہ وحدۃ الوجود میں بھنس جاتے ہیں مگر محقق وہ ہے جو دونوں ہاتھوں کا مشاہدہ کرے خالق کا بھی کاسب کا بھی نہ صرف کاسب پر نظر کرے نہ صرف خالق پر بلکہ خالق و کاسب دونوں پر نظر کر کے فعل کو دونوں کی طرف منسوب کرے خالق کی طرف خلقتاً اور کاسب کی طرف کسباً خوب سمجھ لو۔ پس اس حقیقت کو حاصل کرنا چاہیے جس کا سہل طریق دعا ہے کہ حق تعالیٰ سے ہر حاجت کو عرض کرو۔ آج سے اس کا التزام کر لو کہ جو بات ہوگی حق تعالیٰ سے عرض کیا کریں گے، مگر آمیختہ سادہ پڑ ہو بلکہ جیسا حکام دنیا کے سامنے لجا بہت اور عوام شامد سے عرض دیتے ہو اور مالک کے سامنے زبانی عرض و معروض کرتے ہو بے ہمہ تن اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو اس طرح توجہ و خشوع کیساتھ دعا کرو تا وہ نیک کیساتھ درخواست کرو کہ اے اللہ! ایسا کر ہی دیجئے یوں نہ کہو کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو ایسا کرو مجھے کیونکہ ان پر کراہ کرنا والے

کون ہے وہ تو بدوں تمہارے اس کے بھی اپنی مرضی کے موافق ہی کر چکے ہیں نہ چھٹی کیساتھ درخواست کر و کیونکہ حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَعَبِّينَ فِي الدُّعَاءِ** اور الحاح تو جو یہ ورسوسہ مانع تھا کہ نہ معلوم دعا قبول ہو یا نہ ہو اسکو میں رفع کر چکا ہوں اور نبلا چکا ہوں کہ ایک اجابت تو یقینی ہے یعنی عرضی کا لینا اور اس کو توجہ سے سننا کیونکہ اجابت کو آیت میں قریب پر مرتب فرمایا گیا ہے اور قریب تعلق کا ادا ہے درجہ یہ ہے کہ عرضی لیلی جاوے پس آیت میں اس کا وعدہ ہے اس سے آگے کا وعدہ نہیں بلکہ وہ ان شاء کے ساتھ مقید ہے اب شہادت سب رفع ہو گئے تو عمل شروع کر دینا چاہیے اور یہ کسی حاجت کیلئے بھی مت سوچو کہ یہ تو معمولی سی بات ہے اسکے واسطے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ تک مانگو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شبہ کو رفع کیا ہے وہ یہ کہ بعض لوگ چھوٹی سی چیز مانگتے ہیں خداوندی کے خلاف سمجھتے ہیں جیسے سکندر سے کسی نے ایک روپیہ کا سوال کیا تھا سکندر نے کہا کہ ایک روپیہ مانگنا میری شان کے خلاف ہے سائل نے کہا پھر سلطنت دید و کہا یہ تیری شان کے خلاف ہے سلطانین دنیا کے مذاق پر قیاس کر کے بعض کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی چھوٹی چیز کے سوال سے ناخوش ہو گئے مگر یہ غلط ہے کیونکہ سلطانین چھوٹی چیز کے سوال سے اس واسطے ناخوش ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک کوئی چیز بڑی بھی ہو اور حق تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کی بھی کچھ وقعت نہیں ان کے نزدیک عرش اور ملک کی ڈلی برابر ہے حالانکہ عرش اتنا بڑا ہے کہ سائوں آسمان زمین اسکے سامنے بے حقیقت ہیں شیخ عبدالکریم جلی بڑے صاحب کشف میں انکو ایک دریا نامشوف ہوا ہے جسکی ایک ایک موج اتنی بڑی ہے کہ سائوں آسمانوں اور زمینوں کو غرق کر دے مگر ملائکہ محافظ ہیں وہ اسکی موجوں سے زمین و آسمان کو بچاتے ہیں مگر عرش اس سے بھی بڑا ہے عرش کی برابر کوئی چیز نہیں باقیہ عرش کا پیدا کرنا اور ملک کی ڈلی کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے نزدیک برابر کیونکہ ان کو تو صرف حکم کرنا پڑتا ہے ایک کلمہ کہن سے وہ عرش بھی بنا دیتے ہیں اور ملک کی ڈلی بھی پس جو شخص ملک کی ڈلی مانگنے کو شان خداوندی کے خلاف سمجھتا ہے وہ کسی چیز کو خدا تعالیٰ کے سامنے عظیم و قبیح بھی سمجھتا ہے اور یہ خیال غلط ہے اسلئے حق تعالیٰ سے ہر چیز مانگو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی چیز کو بڑی سمجھا کر مانگو بلکہ مطلب یہ ہے کہ بڑی کو بھی چھوٹی سمجھو۔ صاحب احباب خدا تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز آسان ہے کوئی چیز دشوار و مشکل نہیں لیکن ان سے کیوں نہیں مانگتے۔ اصل یہ ہے کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہیں واقف نہ واللہ حق قدر ہے۔ یہ گفتگو تو ایمان کے متعلق تھی کہ حق تعالیٰ کے نزدیک

بڑی سے بڑی چیز بھی بے حقیقت ہے اب اعراض کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ گناہ بھی بڑے سے بڑا حق تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کے سامنے بے حقیقت ہے حدیث میں حق تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا ابنِ آدم! لو آذرتک بنی بظاہر لکن فی غیبی لئن لم یأمر الله استغفر لک لغفر لک و لا ائبائی (ادکھا قال) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابنِ آدم اگر تو روئے زمین کی برابر میرے پاس گناہ لیکر آئے پھر مجھ سے مغفرت چاہے تو میں سب گناہوں کو بخش دوں گا اور ذرا بھی (اس کثرت کی) پروا نہ کروں گا ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ و استغفار کے وقت گناہ کا عزم نہ ہو بعض نے توبہ کہا کہ توبہ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس وقت یہ عزم کر لیا جائے کہ آئندہ یہ گناہ نہ کریں گے مگر محققین کے نزدیک یہ بھی شرط نہیں بلکہ یہ عزم مستقل طاعت ہے محنت توبہ کا موقوف علیہ نہیں محققین کے نزدیک توبہ کی حقیقت صرف ندامت ہے جیسا حدیث میں ہے اَلتَّوْبَةُ اَلنَّدَامَةُ ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ کے وقت مضاد توبہ کا عزم نہ ہو یعنی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے توبہ کے وقت دل میں یہ قصد نہ ہو کہ یہ گناہ پھر بھی کروں گا کیونکہ اس صورت میں ندامت کا تحقق نہ ہوگا پس اگر اس وقت عزم ترک فی المستقبل نہ ہو تو عزم عمل فی المستقبل بھی نہ ہو بلکہ عزم عمل سے ذہن خالی ہو اگر خالی الذہن ہو کر بھی توبہ ندامت کیساتھ ہو گئی تو توبہ صحیح ہو گئی۔ پس توبہ کرتے ہوئے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھو نہ اس کو دیکھو کہ یہ گناہ تو آئندہ پھر بھی ہوگا بلکہ آئندہ سے ذہن کو خالی کر کے صرف ماضی پر نادم و پشیمان ہو کر توبہ کرو یہ بھی دعا کی ایک اعلیٰ فرد ہے اس کا التزام کرنا میں دعا کی برکات کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عملی شے ہے اس کی برکات عمل کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں ہاں ایک حسی فائدہ بتلا ہوں کہ دعا سے یہ اثر ہر شخص کو فوراً محسوس ہوگا کہ پریشانی رفع ہو جائیگی اور باطنی نفع یہ محسوس ہوگا کہ حق تعالیٰ سے قرب خاص مشاہد ہوگا اللہ تعالیٰ سے جی لگے گا اللہ تعالیٰ کی یاد سے وحشت نہ ہوگی اللہ تعالیٰ سے بعد محسوس نہ ہوگا۔ اسکے بعد فرماتے ہیں فَذَلِکَ تَجِيبُوْا لَی کہ جب میں بندہ کی ہر درخواست کو لے لیتا ہوں قبول کر لیتا ہوں تو بندوں کو بھی میری بات ماننا چاہیے۔ وَ لَیْسُوْا مِثْلُوْا بَی مجھ پر ایمان لانا چاہیے۔ اس پر شاید آپ یوں کہیں کہ جب اُجیب دَعْوَةَ الدَّاعِ میں اجابت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ درخواست لے لیتے ہیں اور اس کو توجہ دیتے ہیں اور اسطرح مراد مقصود نہیں تو ہمتا بت کو بھی یہی معنی ہیں گئے کہ اللہ میاں آپ کے احکامات کو لکھیں پر ہم سکھاتے ہیں آپ

بالا حکام سہاس کی طلب آیت میں کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ استجابت کے ہی معنی لیجئے میں اپنی تفسیر سے رجوع نہ کروں گا میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس آیت میں صرف اتنی ہی بات کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لو۔ اور دُیُوْمُنُوْا یعنی تفسیر ہے فَلْيَسْتَجِیْبُوْا یعنی اس استجابت سے مراد ایمان لانا اور احکام الہیہ کو مان لینا ہے اب یہ آیت نظیر دوسری آیت کی یعنی یَا قَوْمَنَا اٰجِبُوْا دَاعِیَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا یہ یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ رَجِعْکُمْ مِّنْ عَدَاۤیْبِ الْیَمِّ یہاں بھی اٰجِبُوْا کی تفسیر اٰمِنُوْ سے وارد ہو اور اجابت و استجابت دونوں متحد المعنی ہیں پس آپ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہاں استجابت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام کو مان لو یہاں عمل کا ذکر نہیں لیکن عدم ذکر ہے یہ سمجھ لینا غلط ہے کہ یہاں اعمال کی نفی کی گئی ہے ہرگز نہیں ہاں یوں کہو کہ سکوت ہے اس کا مضائقہ نہیں کیونکہ ایک آیت میں سب باتوں کا ذکر ہونا ضروری نہیں بلکہ ایک بات کا حکم ایک آیت میں ہے دوسری باتوں کا دوسری آیتوں میں ہے پس فَلْيَسْتَجِیْبُوْا لَی وَّلِیُّوْمُنُوْا یعنی کوا اجابت بالمعنی الاول پر محمول کرنا تو صحیح مگر اس سے عمل کی نفی کرنا غلط جیسا کہ اٰجِبْ دَعْوَةَ الدّٰعِ میں ہم نے بھی اجابت بالمعنی الاول کا اثبات کیا ہے مگر اجابت بالمعنی الثانی کی نفی تو نہیں کی بلکہ اس سے آیت کو ساکت مانا ہے پھر تم نفی عمل کی زیادت کیسے کرتے ہو۔ دوسرے اٰجِبْ دَعْوَةَ الدّٰعِ میں تو سکوت عن عطاء المراد کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ تمہاری درخواست بعض دفعہ نامناسب خلاف مصلحت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں یہ بات نہیں ہے تو ہم کو یہ بھی حق ہے کہ ہم فَلْيَسْتَجِیْبُوْا لَی وَّلِیُّوْمُنُوْا یعنی کو طلب عمل سے ساکت نہ مانیں کیونکہ جو احکام سر یا خیر اور مر یا مصلحت میں انکے ماننے کے معنی ہی ہیں کہ انکے موافق عمل کیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہے لَعَلَّکُمْ یُرْشِدُوْنَ بظاہر یہ سب امور مذکورہ کے متعلق ہے مطلب یہ ہوا کہ بندوں کو میرے قرب علمی و قرب تعلق سے اطلاع دیدیجیو تاکہ وہ اسکو معلوم کر کے میرے احکام کو بھی مانیں اور اس مجوعہ سے توقع ہے کہ ان کو عوایب و رشذ حاصل ہو جائیگا۔ یہ جملہ سپرزالالت کہہ رہا ہے کہ عوایب و رشذ یہی ہے کہ حق تعالیٰ سے اس طرح معاملہ کیا جائے کہ اعتقاد ان کو اپنے سے قریب سمجھے اور عذاب اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور دعا کر نیکی عادت کی جائے اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسکی توفیق عطا فرمائیں۔ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْ خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ الطَّیِّبِیْنَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ اللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَائِرِ الْمُرْسَلِیْنَ

ع
اس جگہ میں
الشیطان کا
دعا کا کہنا
اور تعالیٰ کی
گناہ و خطیئہ
الذم کو غفر
نہ دنا کست
مغفرت کا
۱۶

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا رَسَالَيَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

كَانُوا الْبُخَارَى

الْبَيْتُ بِسَلَامٍ لِيَخ

کاوغظ کی بہ

الْأَلِيتُ رَفَعَ بِاسِ

عَ ن

الْبَيْتُ نَفَعَ بِاسِ

حکیم لائتہ مجذد المائتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

محمد عبد الشان

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقار

متصل سامبر خانہ بسند رز وڈ کراچی

وَرَأَوْهُمُ الصَّامِثِينَ عَلَيْهِمْ عَلَى الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ ۚ فَذُكِّرُوا بِاللَّهِ مَعَهُ ۚ وَرَأَوْهُمُ الْجَنَّانَ شَاخِطِينَ ۚ وَالْأَشْجَارَ يُدْرِكُونَ فِيهَا الْخَيْلُ بِحُجْرَتٍ يُنَادُونَ لِلْخَيْلِ أَنْ تَخْرُجُوا فِيهَا ۚ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ وَالْأَنْجَارَ يُدْرِكُونَ فِيهَا الْخَيْلُ بِحُجْرَتٍ يُنَادُونَ لِلْخَيْلِ أَنْ تَخْرُجُوا فِيهَا ۚ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ وَالْأَنْجَارَ يُدْرِكُونَ فِيهَا الْخَيْلُ بِحُجْرَتٍ يُنَادُونَ لِلْخَيْلِ أَنْ تَخْرُجُوا فِيهَا ۚ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ

چونکہ اس بیان کا سبب ایک تقریب و انوں کی تحریک ہے اسلئے مناسب معلوم ہوا کہ بیان نکاح
ہی کے مناسب ہو۔ اور مختصر ہو کیونکہ وقت خود ڈرا ہے۔ عصر سے پہلے بیان کا ختم کر دینا
ضروری ہے تاکہ اسکے بعد کھانا کھیلنے بھی کافی وقت باقی رہے۔ اسلئے میں نے قرآن کے اس جملہ
کو بیان کیلئے اختیار کیا جو مختصر بھی ہے اور طبع بھی اور قصود کے واضح کرنے میں کافی بھی۔ ترجمہ
اس کا یہ ہے کہ وہ عورتیں یعنی ممال غور میں تمہارا رہے اسلئے لباس زیب اور تم ان کے لئے لباس ہو
ہن کے ترجمہ میں حلال عورتیں میں سے اسلئے کہا کہ اوپر سے اذواج ہی کا ذکر کیا کہ دوسرے عام
عورتوں کو مردوں سے کوئی خصوصیت مفصود نہیں اسلئے عام عورتوں کو مردوں کا لباس اور مردوں کو
ان کا لباس نہیں کہا جاسکتا کیونکہ آگے معلوم ہو جائیگا کہ لباس کی مراد تعبیر کرنیے شدت تعلق کی طرف اشارہ
ہے اور ظاہر ہے کہ شدت تعلق عام عورتوں اور مردوں میں نہیں ہو کر تاکہ حسین ہی میں ہوتا ہے
تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ غیر حلال کے منافع کیوں بیان فرمائے اگر کہیں فحش ہی محسوس تھا تو اسکے ضرر کو بظاہر
نکارا اس لئے کہ غرض اب نہیں زیادہ عیب ارشاد ہے (ثم لا یفید فیہ فحش و زنا) اور آخر کے باب میں
ارشاد ہے (انہ لیس یذنبوا و لکن ذلک عداۃ) اور اس آیت میں مرد عورت کے تعلق
کے منافع کا ذکر ہے پس لازم ہے کہ تعلق حرام کے منافع کا ذکر نہ ہو بلکہ تعلق حلال ہی کا ذکر ہو۔ اور
حدیث کا یہ مطلب نہیں غم وغیرہ حرام چیزیں ذرا سبب و نفع مطاقاً نہیں تاکہ یہ اشکال وارد
ہو کہ یہ تو مشاہدہ کے خلاف ہے ہم تو مشاہدہ سے دیکھتے ہیں کہ حرام چیزوں سے بھی نفع ہوتا ہے
بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ نفع قابل اعتبار نہیں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اعتبار غالب کا ہوتا ہے
جو کسی شے میں غالب نفع ہے تو وہ شے نافع ہے اور اگر ضرر غالب ہے تو وہ مضر ہے پس
مطلب یہ ہے کہ حرام میں ضرر مستفرد ہے کہ اس کے مقابلہ میں نفع ناقابل اعتبار ہے کیونکہ
ماکذہ آخرت بن مکار وغیرہ کے مقابلہ میں شفا عاجل کا عدم و کالمنفی ہو اور دوسرے جن چیزوں

شریعت نے حرام کیا ہے دنیا میں بھی وہ ضرر سے خالی نہیں ان میں غالب ضرر ہی ہے اللہ تعالیٰ نے
طبیقات کو حلال کیا ہے اور خبیثات کو حرام پس تحقیق و تفتیش سے معلوم ہو جائیگا کہ جن چیزوں کو
شریعت نے حرام کیا ہے ان میں ضرر ہی غالب ہے گو کسی خاص وقت میں ضرر کا ظہور ہو ۱۲ اظہار
پس حرام سے جو شفا ہوتی ہے وہ حقیقت میں شفا ہی نہیں بلکہ وہ ایک مرض کو دفع کرتی ہے
دوسرے امراض جسم میں پیدا کرتی ہے ۱۲ اظہار ہر حال اس کا قائل ہونا ضروری ہے کہ یہاں حلال
بیمیاں اور حلال مرد مراد ہیں کیونکہ تخصیص بالازواج پر قرآن عقلیہ بھی قائم ہیں اور قرآن نقلیہ
بھی۔ اور مرید کہ اس آیت کا نشان نزول بھی تخصیص بالازواج ہی کو مقتضی ہے مگر اسکے بیان کی چنداں
ضرورت نہیں۔ اب میں مکرر ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیماریاں تمہارے لئے لباس
ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اسکے بعد میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو عنوان لباس
مقصود ہے یعنی اس تعلق کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو زوجین کے درمیان ہوتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے
اس عنوان طبع سے بیان فرمایا ہے پس اول یہ سمجھنا چاہیے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کو
استعمال فرمایا ہے کیونکہ لباس معنوی تو یقیناً مراد نہیں بلکہ استعارہ و مجاز مراد ہے اسکے بعد یہ سمجھ کر
ایک چیز کی دوسرے کی ساتھ تشبیہ کی خاص وصف میں ہوتی ہے نواہ وصف واحد ہوا متعدد۔
پھر کبھی تو وہ وصف مخصوص ہوتا ہے اور کبھی اجتہادی ہوتا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ وجہ تشبیہ
ایسا وصف ہونا چاہیے جو مشابہ میں مشہور و معروف اور واضح ہو جیسے شجاعت میں تشبیہ
دینے کیلئے کہا جاتا ہے زید اسد زبیر ہے کیونکہ شیر کی بہادری اور شجاعت مشہور ہے اسی طرح
یہاں جو زوجین کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو تو وہ تشبیہ ایسا وصف ہونا چاہیے جس میں لباس
مشہور ہو پس اب ہم کو لباس کے اوصاف میں غور کرنا چاہیے اور گو اس کی تعین میں اختلاف ہوا
ہے کہ یہاں کونسا وصف مراد ہے۔ لیکن میرے نزدیک ان سب اقوال میں تعارض کچھ نہیں بلکہ سب کا
حاصل یہ ہے کہ وجہ تشبیہ میں تعدد ہو کیونکہ لباس کے اوصاف متعدد ہیں اور سب کو زوجین کے تعلق سے
ہے پس ایک شخص کا ذہن ایک صف کی طرف متغزل ہوا اور دوسرے کا دوسرے صف کی طرف چنا
لباس میں ایک وصف استعمال ہے چونکہ زوجین میں تغافل و توصل کے وقت استعمال یکدگر ہوتا ہے
اس لئے ہر ایک کو لباس سے تشبیہ دی گئی مگر شارع کا مقصود اس تشبیہ سے محض اس ہشمال حسی

پر اشارہ کرنا نہیں بلکہ شدت تعلق کی طرف اشارہ مقصود ہے یعنی اس تشبیہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ
 زوجین میں بہت شدید اور گہرا تعلق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میاں بی بی کے درمیان
 ایسا قوی تعلق پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی تعلق دنیا میں نہیں ہوتا کیونکہ بدون
 تعلق شدید کے حقوق زوجیت کا بہولت ادا ہونا دشوار تھا گو قدرت سے باہر تو نہیں کیونکہ
 وہ تمام حقوق انسان کی قدرت و اختیار میں ہیں اور انسان اپنے اختیار و ارادہ ہی کے
 صرف کرنے کا مکلف ہے اور اسی سے صدور و افعال کا ہوتا ہے اس سے کام لینا بہت
 ضروری ہے مگر لوگ خاص دین کے باب میں اس کے درپے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمو
 ایسا شدید تعلق ہو جائے کہ حقوق خود بخود ادا ہوتے رہیں کچھ کرنا نہ پڑے بس محبت
 و شوق کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ نماز روزہ خود ہی ادا ہوتا رہے سو یہ حالت غیر اختیاری ہے
 بندہ کے اختیار میں نہیں بلکہ اس کے ذمہ یہ واجب ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار سے کام لے
 اور غیر اختیاری امور کے درپے نہ ہو اس مسئلہ کے متعلق میرے چند بیانات ہو چکے ہیں اور
 یہ بہت ضروری مسئلہ ہے جیسے حدیث میں **الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ** (پاکی ایمان کا جز ہے) وارد
 ہے اسی طرح میں اس مسئلہ کو نصف السلوک سمجھتا ہوں کہ اختیاری میں کوتاہی نہ کرے اور غیر اختیاری
 امور کے درپے نہ ہو لوگوں نے آج کل صرف نماز روزہ کا نام دین رکھ لیا ہے حالانکہ یہ عمل دین کا
 جزو ہے کہ اختیاری امور کے درپے ہو غیر اختیاری کے درپے نہ ہو اور یاد رکھو کہ یہ امور غیر اختیاری
 یعنی حالات و کیفیات وغیرہ اگر کبھی حاصل ہوتے ہیں اعمال اختیاریہ ہی میں مشغول ہونے سے حاصل
 ہوتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ عمل اختیاری سے غیر اختیاری کی نیت بھی نہ کرے کیونکہ حصول
 میں تعجیل و تاخیر اختیار سے باہر ہے کبھی تو نقصان عمل کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے کبھی قلت
 استعداد و ضعف استعداد کی وجہ سے دیر ہوتی ہے پس تم اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو
 خود ان کے درپے نہ ہو بلکہ ان اعمال کے درپے ہو جو تمہارے اختیار میں ہیں

تو بندگی چوگدایان بشرط مزدکن کہ خواجہ خود روشن بندہ پروردی داند

وہ خود جانتے ہیں کہ تمہارے لئے کیا مناسب ہے کیا نہیں اسلئے اگر حالات و کیفیات تمہارے
 لئے مناسب ہوں گے عطا کر دیں گے نہیں مناسب ہوں گے تو نہیں عطا کریں گے۔

دیکھ ماں اپنے بچہ کے راستے پر مصداق بن کر رہی کرتی ہے بچہ کی خواہش پر عمل نہیں کرتی
خسر ہا باپ کو روز بچہ کی رہا۔ سناو بہت میں دوتاں اور کسی وقت مغلوب بھی ہو جاتی ہے
مگر زیادہ طاقت ہی ہے والدین بچہ کے۔ اپنی رائے کے موافق معاملہ کرتے ہیں جو مصلحت
ہے۔ یہاں یہی عمل کرتے ہیں گو مجھ کتابی غصہ کرے مولانا فرماتے ہیں کہ

طفل مے لرزد ز زیش استیام مادر مشفق ازاں غم شاد کام
بچہ پچھنے لگانے والے کے نشتر وغیرہ کو دیکھ کر روتا ڈرتا ہے مگر ماں خوشی کے ساتھ اس کے
پچھنے لگواتی ہے کیونکہ اس کی نظر انجام صحت پر ہے۔

عربی میں حجام پچھنے لگانے والے کو کہتے ہیں خط بنانے والے کو نہیں کہتے بلکہ اس کو حلاق کہتے
ہیں مگر آج کل حلاق کو حجام کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں کے بچے تو اس سے بھی ڈرتے ہیں
چنانچہ سر مونڈنے کے وقت بہت روتے ہیں تو جب باپ ماں بچوں کی رائے پر کام نہیں کرتے
پھر حق تعالیٰ بندوں کی رائے پر کیوں کام کریں اور تم سے مشورہ کیوں لیں وہاں شخصیت پر
پارہیز نہیں ہے۔ غرض اعمال اختیار یہ میں بھی امور خیر اختیار یہ کا قصد نہ کرے
جو بات اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کی طرف التفات ہی نہ کرے بلکہ اپنے کام میں لگے۔ حاجبا
انسان کے اندر ایک چیز ہے جس سے صدور افعال ہوتا ہے جس کا نام قصد و اختیار ہے۔ آدمی
جب تک اس سے ہمت کے ساتھ کام لیتا رہے۔ معاصی سے بچ سکتا ہے مگر رسوخ و دوام
صرف داعی فی القلب ہی سے ہوتا ہے کہ دل میں کوئی خاص حالت داعی پیدا ہو جائے ایسا
شخص کسی وقت بھی احکام سے پہاڑی نہیں کر سکتا وہ شادی کی پہلی رات میں بھی نماز کی
جماعت ترک نہیں کرتا اور جو شخص داعی قلب سے خالی ہے وہ ایسے وقت میں اول تو نماز
تفصا کر دے گا ورنہ جماعت تو فوت کر ہی دے گا حالانکہ بیوی میاں کو نماز سے نہیں روکتی مگر
آپ دیکھ لیں کہ شادی کر کے شب زفاف میں کتنے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں حالت موجو
ہے کہ نکاح شادی میں دو بہادر ہیں کا تو کیا کہنا سارے باراتی اور گھر والے ہی بے نمازی
ہو جاتے ہیں خصوصاً وہ لوگ جن کے سپرد کوئی کام یا انتظام ہو اور اس کی وجہ وہی ہے کہ لوگ
داعی قلب سے خالی ہیں ورنہ اگر قلب میں نماز کا داعی ہوتا تو وہ نمازی آدمی کو نماز کی وقت

بچپن کر دیتا ہے بدون نماز کے اسکو بچپن ہی نہیں آتا بتلائیے وہ کسی وقت قصداً جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے نماز کیونکر ترک کر سکتا ہے ہرگز نہیں پس دوام اور بناہ سہولت کے ساتھ داعی قلب ہی سے ہوتا ہے اور بدون اسکے بھی دوام ہو سکتا ہے مگر ہمت قریب کے ساتھ ہر وقت ارادہ اور اختیار سے کام لے ہر وہ نیا قصد اور نیا ارادہ پیدا کرے اسی لئے حضرت شائع نے ہمکو سہولت اعمال کے طریقے بھی بتلا دیئے ہیں جو حاصل ہے قلب میں داعی پیدا ہو جانے کی مگر تسہیل اعمال کے طریقے بتلانا شائع یا نائب شائع کے ہوتے نہیں بلکہ اگر وہ ایسے طریقے بتلا دیں تو ان کا تبرع و احسان ہے اس مسئلہ پر بھی میرا ایک بیان ہو چکا ہے جسکا نام تسہیل و التحصیل ہے ۱۴ کیونکہ عمل کا مدار سپر نہیں بلکہ اصل مدار اعمال ارادہ و قصد و صرف اختیار پر ہے ہاں اسیں شک نہیں کہ طریقہ موقوف صدور اعمال کا یہی ہے کہ حق تعالیٰ قلب میں ایک داعی اور تقاضا پیدا کر دیں خصوصاً بچوں کی پرورش جو کہ غرض گروہ ڈھیر اور موت کی پوٹ ہیں وہ بدون داعی قلب کے ہو ہی نہیں سکتی بچے تو ہر وقت اپنی خدمت کراتے ہیں خود خدمت کے لائق نہیں ان کے اقوال و افعال بھی مجنونانہ ہیں مگر حق تعالیٰ نے محبت ایسی پیدا کر دی ہے کہ ان کی مجنونانہ حرکات بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں حتیٰ کہ بعض دفعہ وہ کوئی کام خلافت تہذیب کر دیتے ہیں جسپر سزا دینا عقلاً ضروری ہوتی ہے مگر بچوں کے متعلق عقلاً میں اختلاف ہو جاتا ہے ایک کہتا ہے کہ سزا دی جائے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بچے ہیں ان سے ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے معاف کر دینا چاہیے۔

غرض اپنے بچوں کو تو کیوں نہ چاہیں دوسروں کے بچوں پر دیکھ کر پیارا آتا ہے اور ان کی حرکتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ محبت کا تقاضا اور داعی نہ ہو تو اور راتوں کو جاگنا اور گویہ موت کرانا پرتا تو کیونکر گذر ہوتا یقیناً بدون محبت کے یہ کام دشوار ہو جاتا مثلاً کسی غیر کے بچہ کی خدمت کے لئے دیکھو تو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ خدا کا خوف کر کے تم روزانہ اس کی خدمت کر دے گے مگر دل میں بچہ و نائب ضرور ہو گا اور اس کے والدین پر غصہ بھی آئے گا کہ کھتوں نے دوسروں پر یہ وبال ڈال دیا جن جن کے بچے پھینک دیئے ان کی پرورش نہیں کی جاتی۔ اور مائیدوں کے قصے تو اس بارہ میں بہت ہی مشہور ہیں۔ مائید پر سوتیلی اولاد کی خدمت اسی لئے قرار ہے۔

کہ اس کے دل میں ان کی محبت نہیں بعض تو ان سے پریشان ہو کر ان کو ستاتی ہیں اور بعض
 اللہ کی نیک بندیاں ایذا رتو نہیں پہنچاتیں مگر سنیوں کی خدمت گراں اور دیر بھرا نگو
 بھی جوتی ہے چونکہ اولاد کی خدمت بدون محبت کے دشوار رہتی اسلئے حق تعالیٰ نے اولاد کی محبت والدین
 کے دل میں ایسی پیدا کر دی ہے کہ اب وہ اس خدمت میں مجبور و مضطر ہیں اور یہ ایسی محبت ہے کہ
 کہ جو دوات قدسیہ محبت حق ہی کیلئے مخصوص ہیں وہ بھی اس محبت سے خالی نہیں ہیں چنانچہ
 سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسینؑ سے ایسی محبت تھی کہ ایک بار آپ خطبہ پڑھ
 رہے تھے کہ حضرت حسینؑ بچے سے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آگئے حضورؐ سے ان کا لڑکھڑانا
 دیکھ کر نہ رہا گیا آپ نے درمیان خطبہ ہی میں میرے اتر کر ان کو گود میں اٹھالیا اور پھر خطبہ جاری فرمادیا
 اگر آج کوئی شیخ ایسا کرے تو آجکل کے جہلا اس کی حرکت کو خلاف وقار کہتے مگر وہ زبان سنبھالیں
 کیسا وقار لئے پھرتے ہیں آجکل لوگوں نے تکبر کا نام وقار اور خوداری رکھ لیا ہے صاحبو!
 سچے آدمی کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے جذبات فطریہ کے موافق بلا تکلف عمل کرتا ہے اسکو
 اس کی پروا نہیں ہوتی کہ کوئی میرے اس فعل پر اعتراض کرے یا کیا سمجھے گا۔ بنا ہوا جھوٹا آدمی
 ایسا نہیں کر سکتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے بنی ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی
 ہے کہ آپ میں تصنع اور بناوٹ کا نام و نشان نہ تھا آپ نے تکلف اپنے جذبات پر عمل فرماتے تھے
 کبھی خطبہ کے درمیان بچوں کو اٹھالیتے تھے کبھی بچہ کو کندھے پر سوار کر کے نماز پڑھ لیتے تھے
 کبھی صحابہ کیساتھ مزاح فرما لیتے تھے کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ مسابقت کر لیا کرتے تھے یہ باتیں
 سچا ہی کر سکتا ہے بنا ہوا مدعی نبوت کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ اسکو تو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہے
 کہ لوگ مجھ پر اعتراض نہ کریں اسلئے وہ کبھی آزادی کے ساتھ اپنے جذبات پر عمل نہیں کر سکتا
 اسی طرح قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بیباختہ کلام ہے کسی تکلف
 کی اس میں پابندی نہیں نہ قافیہ کی نہ سجع کی اور اس سے بڑھ کر ایک بات خاص قرآن میں
 یہ ہے کہ اسکو سن کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکے مکالم پر کسی کا بھی کچھ اثر نہیں۔ ورنہ ہر کلام کو غور کر کے
 دیکھ لیا جائے تو ضرور مکالم پر کسی نہ کسی کا اثر معلوم ہو گا سلاطین بھی مصالح ملکیت سے متاثر
 ہو کر مصالح کی رعایت سے کلام کرتے ہیں کیونکہ عائد و اراکین سلطنت کا ان پر کچھ اثر ہوتا ہے۔

مرحبا ہوں تو بنا ہوا نبی ان اور بہار کے واقعات سے متاثر ہو کر اپنے رنج و صدمہ کو ضرور دباتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی ذرا پروا نہیں کی بلکہ بے تکلف اپنے جذبات کو ظاہر فرما دیا اور کسی کے معتقد رہنے یا نہ رہنے کی مطلق پروا نہ تھی اور حضور کے اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل حالت وہی ہے جو حضور پر ظاہر ہوئی اور جو اولیاء ایسے مواقع پر پہنچتے ہیں وہ متوسطین ہیں کیونکہ یہ یکطرفہ ہیں انہوں نے محض خدا کے حق کا لحاظ کیا اور اولاد کے حقوق کا کہ وہ بھی خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں لحاظ نہیں کیا بلکہ اولاد کے حقوق کو تلف کر دیا اور کہاں یہ ہے کہ ہر کف جام شریعت ہر کف سندان عشق ہر ہوسنا کے نداند جام و سندان بختن حضور کی ہی شان تھی یعنی جامعیت۔ اور اس جامعیت کا ایک جزو یہ بھی ہے کہ جتنے حقوق کے ساتھ مخلوق کے بھی حقوق ادا کرے جنہیں اولاد کے حقوق سب سے زیادہ ہیں اور اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے مرنے کے وقت ان کی مفارقت کا رنج و غم بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو بھی ادا کر کے دکھلا دیا اور یہی نہیں کہ محض عقلی غم ہوا ہو بلکہ آپ کو طبعی غم بھی ہوا کیونکہ بکا۔ بالعبین محض عقلی غم سے نہیں ہو سکتا آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا رواں ہونا بتلاتا ہے کہ آپ کو طبعی رنج و غم ہوا تھا۔ میں یہ کہ رہا تھا کہ اولاد کی محبت سے ذوات قدسیہ بھی خالی نہیں تو یہ حق تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمارے اندر اولاد کی محبت پیدا کر دی اگر یہ داعی نہ ہوتا تو ہم انکے حقوق ادا نہ کر سکتے اور یہ حکمت ہم اپنے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں باقی ابنیاء علیہم السلام میں یہ محبت کس حکمت کی وجہ سے کی گئی اس کو ہم نہیں جانتے کیونکہ یہ حکمت جو ہمارے لحاظ سے ہے وہاں نہیں ہو سکتی وہ حضرات بدون محبت کے کبھی اولاد کے حقوق پوری طرح ادا کرتے بوجہ امر حق کے۔ ان کیلئے تو امر حق ہی بڑا داعی تھا اور یہی تمام حقوق کے ادا کیلئے کافی تھا پھر اس حکمت کے بعد کمال عنایت یہ ہے کہ باوجودیکہ والدین اولاد کی تربیت اور

عنه قلت ولا يجدان يكون ايداع حب الادلاد والازواج في قلوب الانبياء لانهم الحجة على الخلق بان الانبياء مع كونهم
اشد قوة واكمل جذبة الى الازواج والذرية لا يصحون الله طرفه عين ولا يشغلهم حب الخلق عن الخلق ولا ساعة فلهم
في رسل الله اسوة حسنة ولو كانوا اعراضا عن ذلك حب لم يوتر تبليغهم في الناس وقالوا انكم لا تعصون الله
تخلو قلوبكم وسلو بالكم عين حب الازواج والذرية ولو كنتم مثلنا مشغوفين بهم لم تستطيعوا العمل بما امرنا
به والله تعالى اعلم وعلمه ثم واصلهم ١٢ ط -

[illegible]

غ: عجمی اور زبان کلاسیک کے متعلق دو محکمہ ستی ہیں۔

سیرتغالی کی، نہ دینی نہیں مگر تے ان اگر تم بھی ہمارے مانند ان کی محبت و شفقت رکھنے والے ہو تے تو جو انسان کہ ہم کہہ کر کرتے ہو تم ہی میرا ہر شکر و ثناء دیتے رکھتے۔

شوہر بیوی کے ساتھ الفت اپنے فطری جذبہ سے مجبور ہو کر کرتا ہے مگر اس پر اسکو ثواب بھی ملتا ہے حدیث میں **كُلُّ اللَّحْمَةِ تَضَعُهَا فِي نَفْسِ امْرَأَتِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ** کہ بیوی کے منہ میں جو ایک لقمہ شوہر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے حالانکہ قیاس و عقل کا مقتضی یہ تھا کہ اس میں ثواب تو کیسا ملتا بلکہ برعکس فیس مانگی جاتی تو بعید نہ تھا مگر اللہ برے عنایت کہ وہ خود اپنے پاس سے فیس دیتے ہیں داوید یہاں سے اس اولاد کی نالائقی ظاہر ہو گئی جو والدین کی خدمت و تربیت کی یہ کہکریا قدری کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا جو کچھ کیا اپنے جذبہ فطری سے مجبور ہو کر کیا جس سے جانور تک مجبور ہو کر اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں۔ افسوس! ان لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ باوجودیکہ انسان کے جذبات کو سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ تو والدین کی اس خدمت و تربیت کی اتنی قدر فرماتے ہیں کہ ایک ایک لقمہ پھان کو اجر دیتے ہیں حالانکہ اس خدا کو کچھ بھی نفع نہیں پہونچا اور اولاد جو سکھو والدین کے اس جذبہ سے پورا نفع پہونچا ہے یہ بلکہ اسکو ٹھکراتی ہے کہ والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا جو کچھ کیا اپنے جذبہ سے مجبور ہو کر کیا۔ **عَلَيْهِ** یہ مضمون محبت اولاد کا اس پر چلا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ صدور افعال کا مدار تو ارادہ و اختیار پر ہے مگر سہولت اعمال داعی قلب سے ہوتی ہے اسی سے اعمال میں رسوخ و دوام نصیب ہوتا ہے دیکھئے رمضان میں بعض دفعہ سخت گرمی ہوتی ہے مگر روزہ دار کو جو روزہ کا عادی ہو چکا ہو کوئی ہزار بلکہ لاکھ روپے بھی دے کہ تو روزہ توڑ دے تو وہ ہرگز نہ توڑے گا حالانکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں روزہ کا کفارہ ادا کر سکتا ہوں مگر عدا افسار کرنے پر کفارہ کے بھروسے کوئی روزہ دار حرات نہیں کرتا خصوصاً ان پڑھ مسلمان کہ وہ اس معاملہ میں مولویوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں پڑھ لکھے تو اگر مگر کر کے کچھ تاویل بھی کر لیتے ہیں مگر جاہل لوگ ہتھ پختہ ہوتے ہیں وہ تاویل کو نہیں جانتے۔ یہ مولوی تو بعض دفعہ معمولی مرض ہیں روزہ توڑ دیتی ہیں مگر جاہل مسلمان سخت مرض میں بھی روزہ نہیں توڑتے چاہے ان کی جان جاتی رہے۔ اب اس کے متعلق بعض مولوی استنثار کیا کرتے ہیں کہ جیسا شخص کو شرعاً افطار جائے تو اس کو افطار نہ کر کے اپنے کو ہلاک کرنے کا گناہ ہوایا نہیں میں کہتا ہوں کہ تم نے اسکی ہمت و جنگی کی اپنی تدبیر کیا کہ نہ گناہ کرنا چاہتے ہو۔ صاحب اس کو افطار نہ کرنے پر

اگر ملے گا کیونکہ وہ تو افطار کو ممنوع سمجھ کر روزہ پر اصرار کر رہا ہے **وَأَنبَأَ الْأَعْمَالُ بِأَتَيْتَاتِ**
 یہاں وہ بات ہے کہ اسکو جہل عن الاحکام کا گناہ ہو سوا سکو اس حالت کیساتھ کوئی خصوصیت نہیں
 جاہل کو جہل کا گناہ تو ہر حالت میں ہے جب تک وہ جاہل رہے گا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ روزہ دار
 جو ایک روزہ کے مقابلہ میں ہزار لاکھ روپے پر لات مار دیتا ہے یہ کیا بات ہے یہ اسی داعی قلب
 کا اثر ہے جس نے روزہ کی ساتھ اتنا تعلق برعادی کیا کہ دنیا کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں
 رہی یہ بات بدون داعی قلب کے محض ارادہ و قصد سے نہیں ہوتی جو شخص محض ارادہ اور قصد
 سے عمل کرتا وہ بعض وقت دنیا کو دین پر مقدم بھی کر دیتا ہے اور جو داعی قلب سے عمل کرتا
 ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا **(إِنَّمَا نَدِيرٌ وَالنَّادِرُ شَرُّ كَالْمَعْدُومِ ۱۲)** پس بت میں زوجین
 کو لباس کے ساتھ تشبیہ دیکر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے زوجین کے متعلق جو حقوق رکھے
 ہیں ان کی تسہیل اس طرح کر دی گئی ہے کہ طرفین میں قوی تعلق رکھ دیا ہے جس سے ادائے حقوق
 آسان ہو گیا۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ ادائے حقوق نہایت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا
 اس قدر اہتمام ہے کہ اسکی تسہیل کا یہ طریقہ سے انتظام فرمایا جو بندہ کے اختیار سے باہر تھا
 جس چیز کا اللہ تعالیٰ اہتمام فرمائیں ہمارے ذمہ اسکی نگہداشت نہایت ضروری ہے مگر
 آج کل حالت یہ ہے کہ مرد اپنے حقوق تو بیوی کے ذمہ سمجھتے ہیں بیوی کے حقوق اپنے
 ذمہ نہیں سمجھتے جیسے بعضا باپ اور لاد پر تو اپنا حق سمجھتا ہے مگر اولاد کے حقوق اپنے اوپر نہیں
 جانتا اور اس میں راز یہ ہے کہ عرفاً حکومت زندگی ہے محکومیت موت ہے۔ اسلئے حاکم زندہ ہے
 وہ اپنے حقوق کو طبی زندہ سمجھتا ہے اور وصول کر لیتا ہے اور محکوم چونکہ مردہ ہے اسلئے اس کے
 حقوق بھی مردہ سمجھے جاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ آج کل ہر محکوم کے حقوق مردہ ہیں
 اکثر سلاطین رعایا سے اپنے حقوق وصول بھی کر لیتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں مگر رعایا کے
 حقوق ادا نہیں کرتے ان کی راحت و چین کا پورا انتظام نہیں کرتے اسی طرح سلاطین سے
 نیچے جو حکام ہیں وہ بھی اپنا بھلا چاہتے ہیں محکومین کیساتھ ذرا ہمدردی نہیں کرتے ان کے بعد
 باپ کی حکومت اولاد پر ہے شوہر کی بیوی پر آقا کی نوکر پر استاد کی شاگرد پر بیوی کی مردہ پر
 قریب سب کی یہی حالت ہے کہ صاحب حکومت اپنے حقوق وصول کر لیتا ہے مگر محکوم کے

ع
حلال کا اعتبار
نہیں ہے

ع
مگر شاذ و نادر
اور نادر کا حکم
ہو سکتا ہے

۲۸

۱۲

حقوق عموماً مردہ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتا یاں جو محکوم حاکم کا مقابلہ کر کے سختی کیسا تھا
 اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے تو اسکو کچھ حق مل جاتا ہے تو یوں کہتے کہ آجکل اہل حکومت یوں چاہتے
 ہیں کہ جب تک محکوم محکوم بنکر رہے اسوقت تک اسکو حقوق نہ دئے جائیں یاں جس دن وہ محکوم
 حاکم بن کر یا کم از کم مساوی بنکر اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگے گا اسی دن سے اسکو حقوق ادا ہونے لگیں گے
 کیونکہ مثل شہر ہے جسکی لاٹھی اسکی لعینیت میں اس کا برعکس ہے شریعت میں ایسے مردہ حقوق
 کے ادا کرنے کی زیادہ تاکید ہے جسکا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے حدیث میں ہے کہ جس حق کو
 خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا حتیٰ کہ صاحب حق بھی نہیں جانتا۔ ایسے حقوق کا خدا تعالیٰ خود
 حساب اور مطالبہ فرمائیں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا کوئی مددگار نہ ہو
 خدا اس کا سب سے زیادہ مددگار ہے چنانچہ مظلوم کی بددعا کا رد نہ ہونا اسی پر مبنی ہے کہ رو
 نہیں ہوتی مظلوم جب بددعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَصْرُفْكَ وَلَا تَأْخُذْ بَعِثْ أَفْوَاجًا
 میں ضرور تیری مدد کروں گا کچھ دیر ہی میں اس کا ظہور ہو۔ اور اسکی تائید اس کی ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ
 نے آیتہ الموائین میں وصیت کے ذکر کر دین سے مقدم کیا ہے حالانکہ بالاجمال دین کا ادا کرنا وصیت
 سے مقدم ہے عمار نے اس میں یہاں وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیم وصیت میں ہمکو
 مستنبہ کیا ہے کہ جس حق کو قصداً حق زور کیا تھا وہ مول نہ کر سکے اس کا مطالبہ سب سے پہلے
 ہم کر نیچے میں وصیت کر یعنی اس وجہ سے کہ تبرع ہے اور موسیٰ نے کو بعض اوقات اس کی خبر
 بھی نہیں ہوتی یا اس میں قوت نہیں ہوتی اسواسطے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا اور خبر و قوت بھی ہو
 تب وہ مطالبہ سے شرماتا ہے کہ لوگ کہیں گے میں نے کچھ تمہارے دیا تھا جو تقاضا کرتے ہو معمولی بات
 سمجھا کہ تم تالیاں بلکہ اس کے نافذ کر دینا پورا اہتمام کرنا اور دین گواہ میں مقدم ہے مگر چونکہ اسکا
 مطالبہ کرنا لامر ہو رہا ہے جو کاغذ سے اور گواہوں سے ثبوت دیکر مطالبہ کرے گا اور مطالبہ میں شرمائے گا
 یہی نہیں اسلئے اس کا ذکر مونث کیا گیا غرض باپنے اور خاوند نے یعنی اہل حکومت نے یہ سمجھ لیا کہ
 ہمارے حقوق زندہ ہیں کیونکہ ہم وصول کرنے اور مطالبہ کرنے پر قادر ہیں اور عورتیں بھی
 کچھ نہیں کر سکتیں اسلئے ان کے حقوق مردہ سمجھے جاتے ہیں۔ یاں عورتیں ایک کام تو کرتی ہیں کہ انکو
 کو سنا خوب آتا ہے جب کوئی خاوندان کو سنا تا ہے تو ان کی زبان خوب چلتی ہے کہ بھڑو مارو

میں ضرور تیری
 مدد کروں گا کچھ
 دیر ہی میں

۲۹
 ۱۳

آگ لگا لگوڑا مگر اسکے نہ جھاڑو لگے نہ آگ لگے ہاں دل میں ان باتوں سے ضرور آگ لگتی ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مارتا ہے اور یہ طبی برابر بن کر جان کو تیز کرتی جاتی ہیں عورتیں کہا کرتی ہیں کہ کسی کا ہاتھ چلے کسی کی زبان چلے۔ مگر صاحبو! اس زندگی میں کچھ لطف نہیں کہ چاروں ہنس بولنے اور دس دن کو بڑھ جائے۔ لطف زندگی بھی ہے کہ جا نہیں سے ایک دوسرے کے حقوق کی پوری رعایت ہو مگر مردوں سے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم عورتوں کو کھانا کپڑا دیتے ہیں اس سے سارا حق ادا ہو گیا اور اس کے بعد جو کچھ حقوق ہیں عورتوں ہی کے ذمہ ہیں ہمارے ذمہ کچھ نہیں مگر میں کہتا ہوں کہ تمہارے کٹانے کپڑے کے عوض میں بیبیاں تمہاری اس قدر خدمت کرتی ہیں کہ اتنی تنخواہ میں کوئی کو کرنا نامہ ہرگز نہیں کر سکتی جسکو شک ہو وہ بخر بہ کر کے دیکھتے ہیں بدین بیوی کے گھر کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا چاہے تم لاکھ خادم رکھو۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جسکی معقول تنخواہ مٹی مگر بیوی نہ مٹی لو کروں کے ہاتھیں خرچ تھا تو ان کے گھر کا خرچ اس قدر بڑھا ہوا تھا جسکی کچھ حد نہیں نکاح ہی کے بعد گھر کا انتظام ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بیوی کچھ بھی گھر کا کام نہ کرے صرف انتظام اور دیکھ بھال ہی کرے تو یہی اتنا بڑا کام ہے جس کی دنیا میں بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں اور منتظم کی بڑی عزت و قدر کی جاتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے ظاہر میں کام کچھ نہیں کرتا کیونکہ اس کے تحت میں اتنا بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے کہ اسکو خود کسی کام میں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر اسکی جو اتنی بڑی تنخواہ اور عزت ہے محض ذمہ داری اور انتظام کی وجہ سے بیویوں کا یہی کام اتنا بڑا ہے جسکا عوض نان و نفقہ نہیں ہو سکتا مگر ہم تو شریف زادیوں کو دیکھتے ہیں وہ خود بھی اپنے ہاتھ سے گھر کا بہت کام کرتی ہیں خصوصاً بچوں کو بڑی محنت سے پرورش کرتی ہیں یہ وہ کام ہے کہ تنخواہ دار ماما کبھی بیوی کی برابر نہیں کر سکتیں۔ اور یہ ہندوستان کی عورتیں خصوصاً ہمارے اطراف کی عورتیں تو واقعی جنت کی حوریں ہیں جن کی شان میں عربا یعنی عاشقات لازم آجایا ہے چنانچہ مردوں پر فدا ہیں کہ مردوں کی ایذا کو ہر طرح بھتی ہیں اور صبر کرتی ہیں ورنہ بعض مقامات میں تو روزانہ طلاق ہوتا ہے اور عرب میں وہاں سے بھی زیادہ ہمنے وہاں ایک ایسی سالہ لڑکی کو دیکھا اس کے مایہ ناز ہاتھ

۳۰
۱۷

وہاں تو یہ حالت ہے کہ جہاں عورت مرد میں نا اتفاقی ہوتی اور عورت نے قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کیا اور انوثت کا خاصہ ہے کہ حاکم عورت ہی کو مظلوم سمجھتا ہے اس لئے عموماً ڈگریاں اپنی کو ملتی ہیں اور فوراً مرد کو طلاق یا خلع پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں یہ حالت ہے کہ اول تو کوئی عورت طلاق و خلع کو گوارا نہیں کرتی اور جو سخت مصیبت میں خلع کی درخواست کرتی بھی ہے تو یہ حال ہوتا ہے کہ کانپور میں قاضی صاحب سے (جو نکاح خواہ قاضی تھے) خود خلع کی درخواست کی چنانچہ قاضی صاحب کے کہنے سے مرد خلع پر راضی ہو گیا پھر جب اس نے عورت کو طلاق دی ہے تو حال نہ خود اسی کی درخواست پر دی تھی لیکن طلاق دیتے ہی وہ دھڑیس مار کر روتی تھی کہ ہائے میں برباد ہو گئی ہائے میں تباہ ہو گئی؟

اور ہندوستان کی عورتوں میں حوروں کی ایک اور صفت بھی ہے یعنی قِصَلَاتُ الطَّرَفِ چنانچہ ان کو اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف میلان نہیں ہوتا۔ بعض عورتوں کو عمر بھر غیر مرد کا دوسوہ بھی نہیں آیا اور اگر ان کو کسی غیر کا میلان اپنی طرف معلوم ہو جائے تو اس سے سخت نفرت ہو جاتی ہے یہاں کی یہی تہذیب ہے۔ مگر یورپ کی تہذیب یہ ہے کہ جو اپنے کو چاہے ہم کو بھی اس کی طرف جھکنا چاہیے اس لئے اگر وہاں کی عورتیں کسی کو اپنی طرف مائل دیکھتی ہیں اس کی خوب خاطر مدارت کرتی ہیں۔ اور ہندوستان کی عورتوں کو جو اپنے مردوں کے ساتھ اس قدر تعلق ہے یہ زمین ہند کا خاصہ ہے اسی لئے بھاشا وغیرہ میں جو عاشقانہ دور ہے ہیں ان میں عورت کی طرف سے مرد کو خطاب ہوتا ہے۔ اورستی کی رسم کا منشا بھی یہی تعلق ہے گویہ خلوسے تو ہندوستان کا مذاق میلان النساء الی الرجال ہے۔ اور عرب کا مذاق میلان الرجال الی النساء ہے عرب کا مرد عورت کو عاشقانہ خطاب کرتا ہے اور سب سے گندہ مذاق فارسی کا ہے یعنی میلان الرجال الی الرجال فارسی شاعری میں مرد مرد کو خطاب کرتا ہے کہ تو حیرت ہے کہ جہاں کی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے زیادہ مردوں کی تابع و مطیع ہیں وہاں ہی یہ ظلم ہے کہ ان کے حقوق ادا نہیں کئے جاتے۔ اور جہاں روزانہ خلع و طلاق ہوتا رہتا ہے اور قاضی کے دروازہ پر

عورتیں کھڑی رہتی ہیں وہاں کے مردوں کا مزاج درست رہتا ہے۔ اب میں ان حقوق کی تفصیل تو نہیں کر سکتا کیونکہ وقت مختصر ہے اور نہ تفصیل کی ضرورت ہے کیونکہ کتاب میں حقوق ازواج مفصل مذکور ہیں البتہ سو وقت ایک قصہ یاد آگیا اسکو بیان کئے دیتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ خاوند اور باپ جو یہ سمجھتا ہے کہ سارے حقوق میرے ہی عورت پر یا اولاد پر ہیں مجھ پر کوئی حق ان کا نہیں یہ غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک باپ نے اپنے بیٹے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سے دریافت کیا اس نے کہا اے امیر المؤمنین کیا باپ ہی کا سارا حق اولاد پر ہے یا اولاد کا بھی باپ پر کچھ حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا بھی باپ کے ذمہ حق ہے کہا میں ان حقوق کو سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ اولاد حاصل کرنے کیلئے سفیر لیف عورت جو نیز کرے اور جب اولاد پیدا ہو ان کا نام اچھا رکھے اور جب ان کے ہوش درست ہو جائیں ان کو تہذیب اور تعلیم دین دے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے باپ ان حقوق میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا کیونکہ اس نے ایسی باندی کو میری ماں بنایا ہے جو آوارہ گرد تھی اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام مجمل رکھا جسکے معنی ہیں گوہ کا کھڑا اور مجھے دین کا ایک حرف نہیں سکھایا مجھے دینی تعلیم سے بالکل کور کر رکھا یہ شکر حضرت عمر کو باپ پر بہت غصہ آیا اور اسکو بہت دھمکا یا اور یہ کہ مقدمہ خارج کر دیا کہ جاو پہلے تم اپنے ظلم کی مکافات کرو اسکے بعد لڑکے کے ظلم کی فریاد کرنا خلاصہ یہ کہ تھن لباس کلمہ دو انتم لباس تھن میں زوسین کو لباس سے تشبیہ دیکر ایک اشارہ تو اس طرف فرمایا کہ ہم نے ادائے حقوق کی تسہیل کیلئے زوسین میں ایسا قوی تعلق پیدا کیا ہے کہ جسکی وجہ سے گویا دونوں متحد ہیں کہ ایک دوسرے کو شتمل ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہتے کہ دو قالب ایک جان ہیں اور دوسرا اشارہ اس تشبیہ میں اس طرف فرمایا کہ جیسے لباس میں ستر کی شان ہے اسی طرح عورت مرد کی ساتر ہے اور مرد عورت کیلئے ساتر ہے اور یہ ستر کی طرح ہر ہے ایک اس طرح کہ ہر ایک دوسرے کی عیوب کیلئے ساتر ہے کیونکہ نفس میں جو نقص پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے پورا ہونے کیلئے ایک محل بھی جو نیز نہ کیا جائے تو پھر انسان اپنے نقص کو ہر جگہ پورا

کر گیا اور اس طرح اس کی بے حیائی کا عیب نمایاں ہو جائے گا اسی لئے شریعت نے نکاح
 تجویز کیا ہے جس میں تقاضائے نفس کو پورا کرنے کے لئے ایک محل کی تعیین ہے اور اس تجویز میں بشریت
 کا عقل سے زیادہ خیر خواہ ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر عقل سے استغنا کیا جائے تو عقل نکاح کو تجویز
 نہیں کر سکتی کیونکہ ایک اجنبی مرد کے سامنے ایک اجنبی عورت کا اس طرح عیجاب ہو جانا اور
 اس کے ساتھ مرد کا عیجاب ہو جانا عقل کے نزدیک بالکل قبیح ہے مگر عقل کی اس تجویز پر
 عمل کیا جاتا تو زیادہ فتنہ برپا ہوتا کہ اب تو ایک ہی اجنبی مرد عورت بے حجاب ہو رہے تھے
 پھر نہ معلوم کتنے مرد اجنبی عورتوں کے ساتھ بے حجاب ہوتے اور کتنی عورتیں اجنبی مردوں کے
 سامنے بے حجاب ہوتیں کیونکہ آخر مرد عورت ایک دوسرے سے کہاں تک صبر کرتے ان عواقب
 پر نظر کر کے شریعت سماویہ نے نکاح کو تجویز کیا تاکہ اس تقاضے کے پورا ہونے کا محل محدود
 و متعین ہو کر فتنہ نہ بڑھے اور یہی علامت ہے مذہب کے سماوی ہونے کی کہ اسکی عواقب
 پر محیط ہوتی ہے اور جو قوانین محض عقل سے بنائے جاتے ہیں ان کی نظر عواقب پر محیط نہیں ہوتی
 اسی لئے بعض جگہ شریعت کا حکم بظاہر عزیمت کے خلاف معلوم ہوتا ہے مگر عواقب کے
 اعتبار سے وہی افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباغہ فی المجلس
 سے منع فرمایا ہے اور جب بعض صحابہ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے معمولات دریافت کئے اور شکر اپنے نزدیک ان کو کھوڑا کام سمجھا اور یہ کہا کہ حضور
 تو بالکل بچے بچے بنائے ہیں ہم کو زیادہ کام کرنا چاہیے اور یہ بھی حضرات صحابہ کے حسن مذاق کی
 دلیل ہے کہ ان کو اعمال صالحہ کا بہت شوق تھا ورنہ ہم ہوتے تو یوں کہتے کہ جب حضور پیغمبر
 ہو کر اتنا کام کرتے ہیں تو ہم کو تو اس سے بھی کم کافی ہے ہمتو چھوٹے درجہ کے ہیں ہم کو کھوڑا
 عمل بھی کافی ہے جب حضور کو صحابہ کا قول معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اَمَّا اَنَا فَاَقُومُ وَارْقُدُ
 وَاصُومُ وَافْطِرُ اَتَزَوِّجُ النَّسَاءَ هَذَا مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ رَعِيَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
 اَوْ كَمَا قَالَ اب ظاہر میں سمجھتا ہے کہ حضور نے تکثیر عمل سے منع فرما دیا مگر شاہ ولی اللہ
 صاحب نے لکھا ہے کہ در حقیقت حضور نے تقلیل عمل سے منع فرما دیا ہے کیونکہ مباغہ فی المجلس کا
 مال تعطل ہے۔ ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ محنت

۱۴
 میں تو میں تو
 قیام کرتا ہوں
 اور اس کو
 نوافل پڑھتا
 اور جاتا ہوں
 اور روزہ کرتا
 ہوں اور نماز پڑھتا
 ہوں اور کرتا ہوں
 میں نے سنتی ہے
 کہ نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم نے

میں زیادتی نہ کرنا یہ کامل اور عاقل کی تعلیم ہے اور ناٹھی تو یوں کہتا ہے کہ جتنی محنت ہر سکے
 کرو مگر مولانا فرماتے تھے کہ اگر سبق کو دس دفعہ کہنے کو جی چاہے تو ایک دفعہ کا شوق باقی
 رکھ لو جیسے کھانے میں اطلباء رکھتے ہیں کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا چاہیے ورنہ ایک دفعہ ٹھوس
 کر کھانے کا انجام یہ ہوگا کہ دوسرے وقت بھوک مرجائے گی پھر اگر دوسرے وقت اگر بے بھوک
 کھا لیگا تو معدہ کا ناس ہو جائیگا۔ مگر بعض لوگ ایسے بے ٹمکے ہوتے ہیں کہ مولوی فیض الحسن
 صاحب سہارنپوری کے پاس ایک بد مذہبی کامرہی آیا آپ نے اس کے لئے نسخہ لکھنا چاہا
 تو وہ کہتا ہے کہ اُس کے پیٹے کی گنجائش ہوتی تو اور کھانا ہی نہ کھاتا اسی طرح یہاں ہمارے قصبہ میں
 ایک صاحب تھے وہ کھاتے تھے اور قے کرتے تھے اور قے کر کے پھر کھاتے تھے یہ تو وہاں ہیات
 ہے بلکہ موجب ہلاکت ہے پس اعتدال یہ ہے جو حدیث میں ہے ثَلَاثٌ لِّطَعَامِهِ وَثَلَاثٌ لِّشَرَابِهِ وَثَلَاثٌ
 لِّنَفْسِهِ ایک تہائی کھانے کے لئے اور ایک پانی کے لئے اور ایک تہائی سانس کیلئے اور ایک ثلث
 کی قید و اتفاق ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ گنجائش رکھ کر کھانا چاہئے یہی تعلیم مولینا کی لکھنے پڑھنے
 کے متعلق تھی کہ تھوڑا سا شوق باقی رکھ کر محنت کیا کرو۔ پھر مولانا نے فرمایا کہ تم نے چکی بھی پھرائی ہے
 ہم نے کہا حضرت نہیں فرمایا تم نے دنیا میں ناک دیکھا۔ دیکھو چکی پھرانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر
 سے سارا ڈورا اٹا رہا جائے اگر ڈورا سارا اتر جائیگا تو پھر از سر نو چڑھانا پڑے گا اور اگر تھوڑا سا ڈورا اس پر
 پٹا رہے تو نہایت آسانی سے اسی پر لوٹ آتی ہے۔ یہی قاعدہ شارع لے مقرر کیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ یعنی عمل شوق باقی رکھ کر و اتنا عمل نہ کرو کہ سارا شوق ایک دم سے ہی پورا
 کر لو بلکہ نفس ہوا سالی کرو زیادتی نہ کرو عبادت تحمل کے موافق کرو تحمل سے زیادہ نہ کرو۔ میں یہ کہہ رہا
 تھا کہ شریعت کی نظر عواقب پر ہوتی ہے گویا ہر میں خلاف عزیمت ہو مگر انجام کے لحاظ سے وہی
 افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ عقل تو مطلقاً حیا کو مطلوب سمجھتی ہے اور نکاح کو خلاف حیا بتلاتی ہے
 مگر شارع نے قانون نکاح حیا ہی کی حفاظت کے لئے مقرر کیا ہے کیونکہ اگر ایک جگہ بھی حیا
 کو ترک نہ کیا جائے تو پھر انسان پورا بے حیا ہو جائے گا تو زوجین میں سے ہر ایک دوسرے
 کے لئے ساتمہ ہو گیا یعنی ایک دوسرے کے لئے معاصی سے ساتمہ ہے اسی فائدہ کہ حدیث میں
 اس طرح بیان کیا گیا ہے مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَعْصَى لِلْبَصِيرَةِ وَاحْصَنَ

۱۸

اللہ تعالیٰ شہید
 اکتا تا جگہ
 اکتا جائے ہو

سے ہونہ تعلیلی غلط سے ہوسے مجاہدہ کا نفع یہ ہے کہ تقاضا خفیف ہو جائے کہ پہلے مقاومت
و شواہد ہی اسے سامان ہو گئی۔ اب ذرا سے اشارہ میں نفس مغلوب ہو جاتا ہے پہلے سخت سزا اور
جبرانیوں سے بھی درست ہوتا تھا۔ اور اگر تقاضا بالکل زور میں ہو جائے تو ثواب کیوں کر ہو گا ثواب
تو اسی واسطے ملتا ہے کہ آدمی تقاضے کا مقابلہ کر کے نیک کاموں پر جہاد کرتا ہے بعض لوگ
اپنے امراض کو بلی کی گوہ کی طرح چھپائے رہتے ہیں کسی محقق پر ظاہر نہیں کرتے یا در کھواس
طرح شفا حاصل نہیں ہو سکتی ہے

نتوان نہفتن درد از جیبیاں

ما حال دل را بایا گفتیم

اور اس سے پہلے جو فرمایا ہے

درمان نکردند مسکین غریباں

چنداں کہ گفتیم غم با طبیبیاں

وہاں طبیب سے مراد ظاہری طبیب ہے کہ ان حکیموں سے درد دل کا علاج نہیں ہو سکتا۔

اور نتوان نہفتن درد از جیبیاں میں طبیب باطن مراد ہے کہ درد دل کو ان سے نہ چھپانا

چاہیے بعض اس خیال سے اپنے امراض کو ظاہر نہیں کرتے کہ وہ بزرگ ہما کو ذلیل سمجھیں گے یا کسی

اور سے کہیں گے مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ تم کو تو کیا ذلیل سمجھتے جب وہ کہتے کو بھی اپنے

سے افضل سمجھتے ہیں دوسرے وہ امین ہوتے ہیں کسی کا راز و مرزوں پر بھی ظاہر نہیں کر سکتے

بعض لوگ اس خیال سے اپنا حامی ظاہر نہیں کرتے کہ اس میں اظہار معصیت ہے سو میں

کہتا ہوں کہ معصیت تو فعل ہے افعال کے اظہار کی ضرورت نہیں بلکہ مواد کو بیان کر د

اور مواد کا بیان کرنا معصیت نہیں۔ اور اگر کسی وقت شیخی افعال کی بھی تحقیق کرے اور علاج

کیلئے تحقیق افعال کی ضرورت سمجھے تو اس وقت افعال کا بھی ظاہر کرنا شیخی پر جائز ہے اور اسکی

بالکل وہی مثال ہے جیسے بدن مستور کا کھولنا ڈاکٹر اور جراح کے سامنے جائز ہے جبکہ پوشیدہ جگہ

زخم ہو۔ مشائخ اعمال صالحہ کی وجہ سے بابرکت ہوتے ہیں اسلئے ان کی تعلیم میں بھی برکت ہوتی ہے

جبکی وجہ سے جلد شفا ہو جاتی ہے خود کتاب میں دیکھ کر علاج جان لینا کافی نہیں ہے پس یہ جو مشہور ہے

کہ مجاہدہ سے نفس مر جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ضعیف ہو جاتا ہے کہ اب اس کا

مقابلہ آسان ہو جائے گا اور مقابلہ پہلے بھی کر سکتا تھا اس وقت بھی مقاومت قدرت

میں فقی مگر مجاہدہ سے پہلے تقاضائے نفس کی مفاد و مرمت ہیں۔ رشورازی ایسی ہوتی ہے کہ انسان یوں سمجھ لیتا ہے کہ میں اس وقت مجبور ہو گیا ہوں حالانکہ یہ خیال غلط ہونا ہے مجبور نہ نہیں ہوتا ہاں مغلوب ہو جانا ہے۔ حدیث میں لفظ **أَغْضُ** و **أَحْصَى** میں اس طرف اشارہ ہے کہ مطلق غرض جو حسن نکاح سے پہلے بھی ممکن تھا اگر آدمی ہمت سے کام لے تو بدوں نکاح کے بھی نگاہ نیچی رکھ سکتا اور اپنی عفت کو بچا سکتا ہے مگر ایسے ہمت والے قحطی سے ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں اسلئے شریعت نے خفیل کے فتوے کو رد کر کے یہ حکم دیا ہے کہ نکاح کرو اور بیوی کے سامنے حیا کو الگ کر دیا غلو فی الحیا محمود نہیں کہ بیوی میاں سے یا شوہر بیوی سے بھی حیا کرے اس ایک محل میں ترک حیا کا انجام یہ ہوگا کہ دوسرے مواقع میں حیا و عفت محفوظ رہے گی پھر معاصی کا تقاضا شدید نہ ہوگا جو جس کو سکین ہو جائیگا۔ بانی اگر کوئی یہ چاہے کہ نکاح کے بعد معاصی کو سوسہ بھی نہ آئے ذرا بھی تقاضا نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پس تشبیہ باللباس سے ایک اشارہ اس طرف ہوا کہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی سائرہ و محافظہ ہے یعنی ایک دوسری کی حیا و عفت کو محفوظ رکھتا اور گناہوں سے بچاتا ہے بشرطیکہ کوئی خود بھی بچنا چاہے اور جو گواہی کھانا چاہے اس کے لئے کوئی تدبیر بھی نافع نہیں۔ یہ دو وجہ تشبیہ تو علماء کے کلام میں منقول ہیں۔ ایک وجہ عیسٰیہ میرے ذہن میں یہ آئی ہے کہ جیسے بدون کپڑے کے انسان سے صبر نہیں ہو سکتا اسی طرح بدون نکاح کے مرد و عورت کو صبر نہیں آ سکتا کوئی تقاضائے نفس ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اعانت وغیرہ میں عورت اپنے غاوند کی محتاج ہے اور خدمت و راحت رسانی میں مرد عورت کا محتاج ہے چنانچہ بیماری کے زمانہ میں بیوی سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کر سکتا ایک بوڑھے میاں نے ستر اسی برس کی عمر میں پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کا قصد کیا حالانکہ انکی بہو بیٹیاں بہت تھیں سب نے منع کیا کہ تمہاری خدمت کو ہم موجود ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے بوڑھے میاں نے کہا کہ بیوی کی برابر کوئی بھی خدمت

عسائیر طرح بدوں لباس کے صحت خراب ہو جاتی ہے کچھ گرمی ستاتی ہے کبھی سردی اسی طرح بدوں زوج کے صحت اچھ نہیں رہتی جو لوگ بے نکاح رہتے ہیں بھلی ہذا جو عورتیں غاوند کے ہیں اکثر امراض و آلام میں مبتلا رہتیں ہیں

نہیں کر سکتا اور موقع پر میں تم کو بتلا دوں گا چنانچہ نکاح ہوا اور چند سال کے بعد بڑے میاں کو ایک مرض ہوا اُس میں دست آنے لگے تو ساری بہو بیٹیاں تعفن سے گھبرا کر الگ ہو گئیں اور بیوی کی یہ حالت تھی کہ اُن کو پیروں پر بٹھلا کر پاخانہ کراتی اور استنجا کر کے کپڑوں کو پاک و صاف کرتی دن میں بیس بیس دست بھی آتے تو وہ ہر دفعہ اس کو پاک و صاف کر کے بٹاتی تھی اس وقت بڑے میاں نے کہا کہ میں نے اس دن کے واسطے نکاح کیا تھا دیکھ لو آج اُس کے سوا میرے کوئی کام نہیں آیا پس لباس کی طرح مرد کو عورت سے استغنا نہیں عورت کو مرد سے استغنا نہیں مرد عورت کا معاون ہے عورت مرد کی خادمہ ہے۔ ایک وجہ تشبیہ میرے ذہن میں اور آئی کہ جس طرح لباس زینت ہے اُسی طرح زوجین میں عورت مرد کے لئے اور مرد عورت کے لئے زینت ہے۔ لباس کا زینت ہونا تو خود نص سے ثابت ہے یٰبَنیٰ اٰدَمَ خُذْ زِيْنَتَكَ وَقُلْ مَنَ حَرَمَ ذِيْنَةُ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ۔ میں بالاتفاق زینت سے مراد لباس ہے اوپر سے لباس ہی کا ذکر ہوا ہے چنانچہ اس سے پہلے ارشاد ہے یٰبَنیٰ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَمَ لِبَاسًا یُّوَادُّ سَوَآءِکُمْ وَرَلِیْنَا ہَاہُنَا لِبَاسًا یُّوَادُّ سَوَآءِکُمْ زینت نہیں کہا گیا ہے مگر زینت کا جو نتیجہ ہے وہ یہاں بھی مذکور ہے یعنی یُوَادُّ سَوَآءِکُمْ کہ ہم نے تمہارے لئے ایسا لباس ایجاد کیا جو تمہاری بدنمائی کو ڈھانکتا ہے اور یہی زینت کا حاصل ہے کہ بدنمائی اور عیوب پوشیدہ ہو جائیں اور ریش سے مراد پردوں کے پرہیز کہ وہ حیوانات کے لئے زینت ہیں۔ یہاں شاید کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ تم نے جو لباس کو زینت کہا ہے اور آیت میں اس پر اطمینان فرمایا ہے تو کیا زینت کے لئے لباس پہننا جائز ہے جواب یہ ہے کہ جائز ہے اور یہ بھی لباس کی ایک منفعت ہے اور منافع لباس میں یہ تفصیل ہے کہ اس منفعت کے چار درجے ہیں ایک درجہ ضرورت کا ہے یہ تو ضروری ہے اس کے بعد ایک درجہ آسائش کا ہے مثلاً ضرورت تو دوانے کو کپڑے میں فح ہو سکتی تھی مگر اس سے تکلیف ہوتی اس لئے چار آنہ آٹھ آنہ گز کا نرم کپڑا پہن لیا یہ بھی جائز ہے ایک درجہ آرائش کا ہے یعنی زینت کا عہ بعض نے ریش سے مراد مال لیا ہے اور لباس کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ مال بھی لباس کی طرح عیب پوش ہے مالداروں کے عیوب پر کسی کی نظر نہیں ہوتی الا قلیل ۱۲ ظ۔

سے ایمان والو
ایسا لباس پہن
یہاں مذکور

ع
آپ فرماتے ہیں
کی شخص نے
اللہ تعالیٰ کے
پہاں سے ہوسٹ
پڑوں کو کہیں کو
اس نے اپنے
منفعت کے
واسطے بنایا
ہے عریضی ہے
بلکہ سرکشی

سے اولاد آدم
ہم نے تمہارا
لباس پہنا
کیا جو تمہارے پرہیز
داروں کو فحی
چھپاتا ہے اور
موجب زینت بھی
ہے

مثلاً آرام کے لئے ٹکڑوں بھی کافی تھی تم نے زینت اور دل کی خوشی کے لئے سرج کا کپڑا پہن بیا یہ بھی
مباح ہے اس کے بعد نمائش کا درجہ ہے یعنی ریا کا یہ حرام ہے یعنی اس نیت سے عمدہ کپڑا پہننا
کہ لوگ دیکھ کر ہم کو بڑا آدمی سمجھیں گے پس کل چار درجے ہیں ضرورت آسائش آرائش۔ نمائش جن
میں سے حرام صرف ایک ہے باقی سب مباح ہیں اور درجوں کے عنوانات میں قافیہ بھی ہے
صرف ایک درجہ بدون قافیہ کے ہے اگر ضرورت کے معنی کا بھی قافیہ مل جاتا تو اور زینت ہر جاتی
مگر آرائش اور نمائش میں فرق کرنا دشوار ہے بہت لوگ نمائش کے لئے عمدہ لباس پہنتے ہیں اور
دل کو یوں سمجھا لیتے ہیں کہ ہم تو اپنا جی خوش کرنے کے لئے پہنتے ہیں اس کے لئے ایک معیار
بیان کرتا ہوں اس سے فرق واضح ہو جائیگا وہ یہ کہ جو شخص عمدہ لباس پہننے میں نمائش کی نیت
کا انکار کرتا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ صرف محافل و مجالس ہی میں عمدہ لباس پہنتا ہے
یا خلوت میں بھی اچھا لباس پہنتا ہے جو لوگ نفیس المزاج ہیں اور صرف اپنا جی خوش کرنے کے لئے
عمدہ لباس پہنتے ہیں وہ خلوت میں بھی عمدہ ہی لباس پہنتے ہیں اور جو نمائش کیلئے عمدہ لباس
پہنتے ہیں ان کی ایک اچکن (اچکن نہیں) بلکہ ایک شیروانی بھونٹی پر الگ لٹکی رہتی ہے اور ایک
گرگابی جڈا رکھی رہتی ہے (ان لباسوں کے نام سے بھی تو درندگی چمکتی ہے کسی کے اول میں شیر
ہے تو کسی میں گرگ ہے) غرض یہ شیروانی اور گرگابی باہر نکلتے ہوئے پنی جاتی ہے اور اوپر سے
نکلتی لٹائی جاتی ہے یعنی ناک کٹائی اور اس کے ساتھ بوٹ سوٹ بھی پہنا جاتا ہے ہمیں تو نام
بھی ان لباسوں کے یاد نہیں اور خدا کرے کبھی یاد نہ ہوں غرض محفلوں و بازاروں میں تو یوں بن کر
نکلتے ہیں اور خلوت میں گھر کے اندر یہ ایسے رہتے ہیں جیسے چمار۔ تو جنکی یہ حالت ہے وہ عمدہ لباس
محض ریا و نمائش کے لئے پہنتے ہیں۔ آجکل ایک لباس اور بھلا ہے جس کا نام نیکر ہے جس میں
گھٹنے کھلے رہتے ہیں اس کو پہن کر آدمی شریعت تو معلوم ہوتا نہیں بلکہ کو کر معلوم ہوتا ہے نام بھی نیکر
جو نوکر سے ملتا ہوا ہے۔ نہ معلوم ان لوگوں کی حیا و غیرت و شرافت کہاں چلی گئی جو محض یورپ
کی تقلید میں ایسا لباس پہنتے ہیں اور محض تقلید یورپ ہی اس کا سبب ہے ورنہ اس میں نہ
کوئی منفعت ہے نہ کوئی زینت واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر کسی وقت یورپ میں ذکر

لے اور اگر بڑائی اور نیکر کی نیت نہ ہو بلکہ صرف اپنے کو زینت کے لئے یا مقصد ساری نیت ہی جائز ہے ۱۷

کٹانا فیشن میں داخل ہو جائے تو ہندوستانی ناک بھی کٹوانے لگیں گے چنانچہ مسلمان ڈاڑھی تو منڈوانے لگے اور اب سنا ہے کہ ڈاکٹروں میں اس مسئلہ پر گفتگو ہو رہی ہے بعض ڈاکٹروں نے ڈاڑھی منڈانے کو مضرت ثابت کیا ہے۔ اس پر میں نے الہ آباد میں کہا تھا کہ خٹلیہینوں کو اس وقت جلدی سے ڈاڑھی رکھ لینا چاہیے کیونکہ بعض ڈاکٹروں نے اس کے منڈانے میں مضرت ثابت کی ہے اگر سب کا اسپر اتفاق ہو گیا تو یورپ والے ضرور ڈاڑھیاں بڑھائیں گے اور اس وقت ان کی تقلید میں تم بھی بڑھاؤ گے تو پرانے مسلمان تمہیں گے کہ یہ ڈاڑھی تقلید یورپ کی ہے۔ تم ڈاکٹروں کے اتفاق سے پہلے ہی بڑھا لو تاکہ لوگ تم کو نہ منہیں بغرض جس طرح لباس زینت ہے اسی طرح شوہر بیوی کی زینت ہے اور بیوی اپنے مرد کیلئے زینت ہے۔ عورت سے لڑ مرد کی زینت یہ ہے کہ بیوی بچوں والا آدمی لوگوں کی نظر میں معزز ہوتا ہے اگر کسی سے قرض مانگے تو اس کو قرض بھی مل جاتا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اسکی اکیلی جان نہیں بلکہ آگے پیچھے کو اور بھی آدمی ہیں یہ کہاں جاسکتا ہے اور اکیلے آدمی کو ادھار قرض نہیں ملتا اس کی عزت دنیا والوں کی نظر میں کم ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ بیوی والے کو ساند نہیں سمجھتے اپنی بیوی بچوں پر اس کی نفسانی خواہش کا خوف نہیں کرتے اور بے شک آدمی کو مثل ساند کے سمجھتے ہیں اس کی طرف سے ہر شخص کو اپنی بیوی بچیوں پر خطرہ ہوتا ہے۔ اور مرد سے عورت کی عزت یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر کسی قسم کا شبہ نہیں کرتے۔ میاں چاہے پاس رہے یا پردیس میں رہے جتنے بال بچے ہوں گے سب اسی کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے۔ اور نکاح سے پہلے عورت کی عزت و آبرو ہر وقت خطرہ میں رہتی ہے۔ یہ لڑوہ اشارات تھے جو لباس کے اوصاف ظاہر سے

عہ میں کہتا ہوں کہ لباس میں ایک وصف ظاہری اور ہے وہ یہ کہ لباس ضروریات خارجیہ منصفہ میں ہے اور اس کا درجہ ضروریات داخلیہ منصفہ کے بعد چنانچہ غذا کا اہتمام لباس کے اہتمام سے مقدم ہے پس اس تشبیہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو مثل لباس کے سمجھیں یعنی وہ ایک خارجی اور منصفہ عزت کی چیز ہے اس سے تعلق اتنا ہی رکھیں جتنا لباس سے تعلق ہوتا ہے زیادہ اس کو دل میں جگہ نہیں دینی و علیٰ ہذا عورتوں کو بھی مردوں سے اتنا ہی تعلق رکھنا چاہیے تاکہ طلاق و موت کے وقت زیادہ کو ذلت نہ ہو اور تاکہ اس کی محبت بڑھا کر احکام الہیہ میں اختلال نہ ہو۔ نیز لباس کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ جسم کی فصیح پارکے

(بقیہ صفحہ ۹ پر)

تشبیہ اخذ کر کے حاصل ہوئے تھے اب ایک وصف لباس کا اور ہے جو شرعی و صفت
اس سے بھی ایک اشارہ حاصل ہوتا ہے میں اسکو بیان کر کے ختم کروں گا وہ یہ کہ قرآن میں
جہانک میں سے عورت کیا لباس کا لفظ عذاب و ضرر کے واسطے استعمال نہیں ہوا سو اسے ایک
جگہ کے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاِذَا قُمِرَ لِللّٰهِ لِبَاسٌ الْجَوْشَعُ وَانْخَوَّتْ
بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ اور اس کی ساتھ ہی بطور حجابہ محترضہ کے ایک فائدہ بھی بتلانا ہوا
کہ لفظ ذوق قرآن میں زیادہ تر عذاب ہی کے واسطے آیا ہے تو اس آیت میں عجیب صنعت ہے
کہ عذاب کیلئے لفظ ذوق بھی لایا گیا اور لباس بھی تو ذوق کے لفظ سے تو عذاب کو مطعم کیسا تھا
تشبیہ دی گئی ہے صفت احساس میں کہ اس کا ایسا احساس ہوگا جیسا منہ میں رکھی ہوئی چیز
کا احساس ہوتا ہے اور لباس کے لفظ سے عذاب کی تشبیہ دی گئی ملبوس کے ساتھ اشتمال
و احاطہ میں قرآن میں عجیب غریب صنعتیں ہیں غرض قرآن میں لباس کا لفظ سوا ایک جگہ کے اور
کسی جگہ عذاب و ضرر کے واسطے نہیں آیا تو عورتوں کو لباس کہنے میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا
ہے کہ عورتوں میں اضرائی کی شان بھی ہے گو قلیل ہی ہے گو صرف لام کے موضوع ہے
انتفاع کیلئے اس سے ظاہر آتی ہے لیکن لام عمامہ کا بھی ہوتا ہے جیسے لہم عذاب اب اور اگر
اس ربا کا اعتبار کیا جاوے اس اشارہ کو مدلول قرآن نہ کہا جاوے صرف مادہ لباس کو وجہ
اشارہ کہا جاوے اس اشارہ کے اعتبار سے کہا جاوے گا کہ عورت میں جہاں بہت سے

(بقیہ غلط گزشتہ) موافق ہوتا ہے اگر لباس جسم کے موافق ہو تو اس کو الگ کر دیا جائے اسی طرح عورت و مرد
میں اگر باہم توافق ہو تو طلاق و طلاق سے مفارقت جائز ہے نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نکاح میں توافق طبع و توافق
مزاج کی رعایت اہم ہے جیسا کہ لباس میں اس کا انجام کیا جاتا ہے کہ تراش و دھت جسم کے موافق ہو اور اگر سٹنے کے
بعد بہت تنگ یا بہت ڈھیلہ ہو تو جیسے اس وقت ناگوار رہتی ہے اور سٹے سٹے کپڑے کو ادھیڑنا یا بیکار کرنا
گراں گذرتا ہے اسی طرح نکاح کے بعد طلاق دینا بھی گراں اور ناگوار چیز ہے۔ نیز جب نکاح بمنزل عیس لباس کے ہی
تو بے نکاح رہنا عربانی ہے پس اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عورت و مرد کیلئے بے نکاح رہنا عجیب کی بات ہے جبکہ
استطاعت ہو۔ لہذا اگر الفقہاء امامتہ الاخریہ بخضرہ المتاہلی کو نہ عریانہ معنی دلدادہ و فی الحدیث شرار کم عراکم پس کسی عورت کو بیوہ
اور کسی مرد کو حتی الامکان بے نکاح نہ رہنا چاہیے ۱۲ ظ

عہ ویرد علیہ ان ہذا یستزم وجود شان الاضرائی الرجال ایضا للنساء وایحوا انہم ان الرجل یعتیق بالمرؤۃ کذا تفتن ہی
ایضا فی دینہا و لکن فتنۃ الرجال للنساء اقل کما ان کوہم لباس میں بہن موخر ذکر احاطہ

عہ
ان کے اشارہ
ان کے اشارہ
سب ایک
میں غلط اور
خون کا منہ
سیدھا
پارہ ۱۲
رہ ۲۱

منافع میں کچھ ضرر بھی ہے چنانچہ اس شان ضرر کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے مَا تَخُوفُ
فِتْنَتُهُ أَضَرُّ عَلَى امْتِنَانِ النِّسَاءِ کہ میں اپنی امت کے لئے عورتوں سے زیادہ خطرناک
فتنہ کوئی نہیں سمجھتا نیز نص میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ هَذِهِ وَنُكْمُكُمْ
فَاخْذُوا مِنْهُمْ اے ایمان والو! تمہارے بیوی بچوں میں بعض تمہارے لئے (بانتبار انجام کے)
دشمن بھی ہیں اُن سے ڈرتے رہو۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست تھے وہ
اولاد سے بہت ڈرتے تھے بلکہ اولاد کے دشمن تھے اور دلیل میں یہ آیت پڑھتے تھے إِنَّهَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَتُهُمْ فَكَفَى اللَّهُ تَعَالَى نَصْرًا وَلَدُكُمْ فَفِتْنَتُهُمْ كَمَا هِيَ اسلئے میں تو نکاح نہ کرو لگا اور اگر کروں گا تو
بیوی کو کوئی ایسی دو اکھلا دوں گا کہ اولاد نہ ہو میں نے کہا عقل مند آیت میں تو اموال کو بھی فتنہ فرمایا ہے
اگر فتنہ ہونے کی وجہ سے تم اولاد کے دشمن ہو تو ملازمت کیوں کرتے ہو مال کے دشمن کیوں نہ بنے
اب تو ہوش درست ہوئے۔ آیت کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ بیوی بچوں سے فتنہ لگا ہوا ہے کہ
تم کو لپٹ ہی جائیگا بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تم کو ضرورت کیلئے دی گئی ہیں اور اُن سے تمہارا
امتحان بھی مطلوب ہے کہ تم اُن سے بقدر ضرورت ہی تعلق رکھتے ہو یا بس اُنہی کے ہر ہتے ہو۔
بہر حال اس اشارہ سے معلوم ہوا کہ عورتوں میں ضرر کی شان بھی ہے اور واقعی ہے بھی کیونکہ
عورتوں کے فتنہ لے بہت لوگوں کا دین برباد کر دیا ہے کوئی عورتوں کی وجہ سے سود لینے
میں مبتلا ہے کوئی رشوت لینے میں تاکہ اُن کی فرمائش زیور وغیرہ کی پوری کی جائے اور کوئی
حرام اور ناجائز تعلق میں گرفتار ہے اور فتنہ سب سے اشد اور اُمُّ الْفِتَنِ ہے لیکن شریعت
نے جو طریقہ اس ام المفسد کے انسداد کا مقرر کیا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ فتنہ بند ہو سکتا
ہے اور وہ طریقہ پردہ ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب پردہ میں بھی فتنہ ہو جاتا ہے اس کا
جواب یہ ہے کہ وہ بھی پردہ میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پردہ میں کچھ بے پردگی ہوتی ہے
تب فتنہ ہوتا ہے اور اگر پردہ میں ذرا بے پردگی نہ ہو تو کوئی وجہ فتنہ کی نہیں ہے اور ہر چند کہ
پردہ فطری شے ہے غیر تمند حیا وار طبیعت کا خود یہ انفاضا ہے کہ عورتوں کو پردہ میں رکھا
جائے کوئی غیور آدمی اس کو گوارہ نہیں کر سکتا کہ اُس کی بیوی کو تمام مخلوق کھلے منہ

عہ آیت میں تبیع فیہ اس شان اضر کی قسٹ پر اشارہ کر رہا ہے کہ ابداع سب ایسی نہیں ہیں بعض ایسی ہیں جن

عہ
تمہارے اموال
اور اولاد کا
فتنہ ہے
آزمائش کی چیز
ہے۔ زیادہ
۲۶

دیکھئے اور نہ رعیت نے فطریات کا خاص اہتمام نہیں کیا چنانچہ پیشاب پاخانہ کی مہارت نجاست سے توجہ بحث کی ہے یہ کہیں حدیث و قرآن میں نہیں آیا کہ پیشاب پینا حرام یا پاخانہ کھانا حرام ہے کیونکہ اس سے تو طبائع کو خود ہی نفرت ہے اس قاعدہ کا مقتضی یہ تھا کہ شریعت پردہ کو احکام سے بھی بحث نہ کرتی مگر شائع کو معلوم تھا کہ ایک وقت میں طبائع پر ہمیت غالب ہو گئی جس سے حیا کم ہو جائیگی یا جاتی رہیگی اس لئے اس کے متعلق احکام فرمادیئے ہیں پھر ان کا بھی کس قدر اہتمام کیا ہے جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ لَهُنَّ فِي دَارِكُنَّ وَلَا يَبْدِيَنَّ لَهُنَّ زِينَتُهُنَّ فِي دَارِكُنَّ اور اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن میں زینت سے مراد لباس ہے چنانچہ خُذْ وَاذْكُفْ اِنْ شِئْتُمْ اپنا لباس پہن لیا۔ میں تو سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد لباس ہی ہے اسی لئے حضرت ابن مسعود نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ عورتیں اپنا لباس بھی ظاہر نہ کریں یعنی ایسا لباس جس میں زینت کی شان ہو جیسے آج کل بعض عورتیں خوب بن ٹھن کہ بھڑکدار برقعہ اور حکر باہر نکلتی ہیں اور زینت کو تو برقعہ چھپا لیتا ہے مگر برقعہ میں ایسی چین میل لگی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر ہی دوسرے کا دل بچپن ہو جائے۔ واقعی وہ برقعہ ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خورکی بھی ہوگی گو منہ کھولنے کے بعد چہرہ کی ماں نکلتے تو شریعت نے ایسے زینت کے لباس کا ظاہر کرنا حرام کہا ہے پھر ہبلا چہرہ اور گلا کھولنا مطلقاً کیونکر جائز ہو سکتا ہے جو مجمع المحاسن ہے ایک نکتہ تشبیہ باللباس کا اور سمجھ میں آیا وہ یہ کہ لباس تابع ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں مردوں کی تابع ہیں پھر لباسیت نساء کا ذکر مقدم کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ تابعیت میں عورتیں مقدم ہیں۔ یہاں یہ سوال ہو گا کہ آگے تو مردوں کو بھی عورتوں کا لباس کہا گیا تو کیا وہ بھی عورتوں کے تابع ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ایک درجہ میں وہ بھی تابع ہیں مگر ان کی تابعیت موخر ہے متبوعیت مقدم ہے اور عورتوں کی تابعیت مقدم ہے متبوعیت موخر ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عورتیں تو فطرۃً اور قانوناً مردوں کی تابع ہیں اور مرد محبت کی وجہ سے تابع ہو جاتے ہیں اور یہاں ایک کام کی بات یاد آئی وہ یہ کہ یہ تابعیت محبت کے بقائیک ہے اور محبت کا بقاء پردہ کی بقائیک سے اور یہ مسئلہ عقلی بھی ہے چنانچہ ایک یورپین عورت نے اسکے متعلق اخبارات میں اپنی تقریر شائع کی ہے

کہ عورتوں کے لئے بوجہ پردہ کی کوشش کی جاتی ہے یہ عورتوں کیلئے سخت مضرب کیونکہ اس وقت تو مردوں کو عورتوں کی راحت و سانی کا پورا اہتمام ہے اور اس کا سبب محبت ہے اور محبت کا منشا اختلاص ہے مشاہدہ ہے کہ جو چیز عام ہوتی ہے اس سے فوری تعلق نہیں ہوتا اور یہ اختلاص پردہ سے قائم ہے اس محبت کی بنا پردہ ہے اس انگریزین کی تقریر سے پردہ کی تاکید بھی معلوم ہو رہی ہے ہندوستان کے لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ ایک یورپین عورت تو پردہ کی خوبی بیان کیے اور تم ایشیائی ہو کر پردہ کی مذمت کرتے ہو۔

اب میں ختم کرتا ہوں قرآن کے ان دو جملوں میں جو مضامین اس وقت بیاختہ سمجھ میں آئے وہ میں نے بیان کر دیئے اور صاحبین کو معلوم ہوا ہو گا کہ ان مضامین کو گھیر لیا کر نہیں لایا گیا اور اگر غور کیا جائے تو شاید اور بھی پہلے مضامین نکل آتے اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو توفیق عمل اور فہم سلیم عطا فرمائیں وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و على نطفہ۔ بیان کے بعد حضرت والا نے خواجہ صاحب سے دریافت فرمایا کہ صاحبزادے کا عقد نکاح یہاں ہی کر دیا جائے یا مسجد میں کیا جائے خواجہ صاحب نے کہا یہاں ہی کر دیا جائے چنانچہ اسی مجلس میں نکاح ہوا بعد عقد نکاح کے حضرت نے فرمایا کہ بعض مستورات نے فرمائش کی تھی کہ نکاح گھڑی میں ہوتا کہ ہم بھی دیکھیں نکاح کس طرح ہوتا ہے کیونکہ نکاح ہمیشہ مسجدوں میں یا مردانہ مکانات میں ہوتا ہے عورتوں نے نکاح کا طریقہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس واسطے جی میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ نکاح اسی مجلس میں ہوتا کہ مستورات کی فرمائش بھی پوری ہو جائے مگر میں نے ابتدا میں اسکو ظاہر نہ کیا تاکہ اہل مجلس آزاد می کے ساتھ اپنی رائے ظاہر کریں فقط

ذوالفراحمہ عفا اللہ عنہ
۱۲ رمضان المبارک ۱۳۳۰ھ

سَبِيلُ السَّعِيدِ
الْوَعْدُ الْمُسَمَّى
بِسَبِيلِ الْخَيْرِ الْحَمِيدِ

۱۔ ابن	کہاں ہوا				
۲۔ مہدی	کب ہوا				
۳۔ محمد	کتنی دیر ہوا				
۴۔ کیمیت	کس بہت پر ہوا				
۵۔ لہ	کیوں ہوا				
۶۔ فاذا	کی غصہ ہوا				
۷۔ من	کس بہت پر ہوا				
۸۔ من	کس بہت پر ہوا				
۹۔ الاشتات	متفرقات				

۱۔ ابن: کہنا تھا: امداد یہ تھا نہ بھون۔

۲۔ مہدی: سر رہا اللہ انی سلا علیہ بعد نماز جمعہ

۳۔ محمد: اچھا

۴۔ کیمیت: جانتا علی الکری۔

۵۔ لہ: مولانا سید الدین صاحب نمبر دار العلوم دہلی ہند کی فرمائش پر جس وقت وہ دہلی پر جانے کو تیار تھے۔

۶۔ فاذا: عوام پر علم کا اتنا عجب و تعجب ہوا، ان سے شاعت جائز نہیں ہی طرح مرید پر شیخ کا اتنا عجب و تعجب ہوا کہ غلات شریعت امر کرے۔

۷۔ من: ہر بندہ کو عجب

۸۔ من: شیخ الاسلام مولانا غلام احمد

۹۔ الاشتات: ہر گویا ناشر و ناایا لاجچہ

اللہ تعالیٰ مرحوم کو رحمت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے اور ان کے پس ماندگان کو جبریل عطا فرمائے مرحوم کو دارالعلوم سے بہت محبت تھی مدرسہ کا کام بڑی محنت اور محبت سے کرتے تھے اور باوجود صاحب ریاست و منزل ہونیکے علم سے اس قدر شغف تھا کہ دو چار بار بعلم ہمیشہ آپ سے علم دین حاصل کرتے رہتے تھے جبکہ خروج خود مولانا براء داشت کرتے تھے ۱۳۰۰

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَسْتَ عَيْنُهُ وَلَسْتَ بَعْدَهُ وَنَوْعٌ مِنْ يَدِهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُودِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِكَ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَبَّيْكَ اللَّهُ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - وَأَنَّ هَذَا صَوَابُ الْحَقِّ مُسْتَعْتَبًا فَإِنَّا نَتَّبِعُكَ - يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الْبَاقِي
 حق تعالی نے تمام دین کا خلاصہ ارشاد فرمایا ہے۔ تمام دین اس کی تفسیر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو
 ایسے خاص عنوان سے بیان فرمایا ہے جس کا اثر یہ ہے کہ اس کو سکر عمل کی رغبت ہوتی ہے۔ اور پیشِ تعالیٰ

پڑھ کر رکھو ۶
چھاپہ ۱۲ نمبر
پتہ اس راہ
جو کہ سید عالم
میرزا حسن علی
اور کیمبر
ع

کی حکمت ہے کہ وہ احکام جو فی نفسہ آسان ہیں مگر مخالفت نفس اور منازعت نفس کے عارض سے دشوار ہو گئے ہیں اُن کو نہایت سہل عنوان سے بلکہ شوق دلائیل سے عنوان سے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ عارضی دشواری شوق کی حرکت سے مغلوب ہو جائے۔ اور یہ دلیل ہے حق تعالیٰ کے شفیق ہونے کی۔ حق تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ضابطہ کا تعلق نہیں رکھا ہے اور جتنے ضوابط و قواعد حق تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اُن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب بندوں کی مصلحت کے لئے ہیں۔ وہ ضابطہ محضہ نہیں بلکہ عین شفقت ہے۔ اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بچہ کنویں میں گرنے لگے تو اُس کو گرنے سے اس طرح روکتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور دو چار ٹانچہ لگا کر وہاں سے ہٹا دیتے ہیں شفقت کا ہٹانا ہی ہے نہ یہ کہ اہل حکومت کی طرح ضابطہ سنا دیا جائے جیسے حکام و سلاطین اور اُن کے ذواب کا طریقہ ہے کہ منادی کرنے والا ایک طرف سے منادی کرتا چلا گیا چاہے کوئی سُنے یا نہ سُنے، سمجھے یا نہ سمجھے اور رغبت ہو یا نہ ہو سو یہ ضوابط ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے احکام میں ایسے ضوابط نہیں ہیں ہاں صورت ضوابط کی ہے سو اس کی ایسی مثال ہے جیسے حکیم دوا کی مقدار معین کرتا ہے وقت مقرر کرتا ہے پرہیز متعین کرتا ہے تو ظاہر میں یہ بھی ضوابط ہیں مگر حقیقت میں بعض ضوابط نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ ضوابط مرفوع ہو جائیں تو حقیقت میں ہلاک ہوگا۔ طبیب یہ قیدی صرف مریض کی مصلحت سے لگاتا ہے۔ اپنی مصلحت کے لئے نہیں لگاتا۔ اسی طرح حق تعالیٰ شانہ نے اپنی شان حکومت کے لحاظ سے ضوابط مقرر نہیں فرمائے بلکہ بندوں کی مصالح اور منافع کے لئے متعین فرمائے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو بندوں ہی کا ضرر تھا پس احکام میں بظاہر جو کچھ قواعد و ضوابط ہیں اُن کا مبنی شفقت ہے اور اسی شفقت کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام کو ایسے عنوان سے بیان فرماتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو اُن کو اختیار کرنے کی رغبت پیدا ہوتی اور شوق پیدا ہو جاتا ہے جیسے باپ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس کی رعایت کرتا ہے کہ بیٹا سمجھ لے اور اُس کی سمجھ میں بات آجائے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی اس طرز شفقت کی پوری رعایت ہے۔ فرماتے ہیں **وَ اَنَّ هَذَا صِرَاطٌ عَلٰی رَاقِعٍ** یہ میرا راستہ ہے **هَذَا**

کا اشارہ اوپر کے احکام کی طرف ہے جو اہمات احکام ہیں جو تمام دین کا خلاصہ ہیں مگر وہ تو اجمال بصورت تفصیل تھی اور یہی آیت اَنَّا هَذَا صَوَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا اجمال بعد تفصیل ہے قبل ازیں کہ میں اس آیت کے عنوان میں طرز شفقت کو واضح کروں ایک اشکال کو رفع کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ شاید کسی ذہین کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ ہم کو بدون ابتلاء بالا حکام کے جنت عطا فرمادیں اور شفقت کا مقتضی بھی بظاہر ہی تھا کہ ابتلاء سے محفوظ رکھ کر ہم کو نجات عطا فرماتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک حق تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ بدون ابتلاء و امتحان کے سب کچھ عطا فرمادیتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ انسان کو ابتلاء و تکلیف کے بعد ہی دولت قرب عطا فرمادیتے ہیں (اور قرب ہی کا نام نجات ہے اور ہلاکت فراق و بعد کا نام ہے۔)

شہیدہ ام سحر خوش کہ پیر کنعاں گفت: فراق یار نہ آن می کند کہ بتواں گفت
حدیث ہول قیامت کہ گفت واعظ شہرہ کناثیت کہ از روزگار ہجران گفت (۱۲)
چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے۔ اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ یَّخْلُقُوْا اَنْ یَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ ۝ رہا یہ کہ اسکی وجہ کیا ہے سو اس کے بارہ میں ہمارے بزرگوں کا مسلک یہ ہے کہ حکم کی تفصیل میں گفتگو نہیں فرماتے اُن کا طریقہ یہ ہے اِنْهُمْ مَّا اَنْبِیَہُمْ اللہ کہ جس چیز کو خدا تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے۔ تم بھی اس کو مبہم ہی رکھو۔ پس اجمالاً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابتلاء میں حکمت ضرور ہے گو ہم کو معلوم نہ ہو اور اس باب میں ایک بات جو بے ساختہ دل میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سے طاعت بدون ابتلاء مقصود ہوتی تو اس کے لئے ملائکہ پہلے سے موجود تھے انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ ملائکہ میں طاعت بدون ابتلاء ہی ہے اُن میں منازعت کا مادہ ہی موجود نہیں۔ اور انسان کے اندر مقاومت و منازعت احکام کا مادہ رکھا گیا ہے مگر وہ ایک خاص درجہ پر ہے اور وہ بھی تکمیل اجر کے لئے اس میں رکھا گیا ہے کیونکہ طاعت بلا منازعت سے طاعت بمنازعت افضل ہے بوجہ مجاہدہ کے۔ اور درجہ خاص کی قید میں نے اس لئے لگائی کہ اگر منازعت خاص درجہ پر نہ ہوتی تو اَلَّذِیْنَ یُسْرُوْا کے خلاف ہوتا اسلئے میں نے یہ قید

لگا دی اور یہ منازعت بھی ابتدا ہی میں ہوتی ہے بعد از سوخ کے یہ منازعت بھی باقی نہیں
 رہتی بلکہ احکام الہیہ امور طبعیہ نجات دہنے میں حق تعالیٰ نے افعال حسبہ میں بھی یہی قاعدہ رکھا
 ہے چنانچہ مشی وغیرہ میں ابتدا ہی میں ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے پھر سر قدم پر ارادہ کی
 ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہی پہلا ارادہ مستمر قرار دیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے اسکو فعل
 اختیاری کہا جاتا ہے اس پر یہ شبہ ہونکہ شاید پھر ثواب کم ہو جاتا ہو گا کیونکہ طاعت بلا منازعت
 سے طاعت بمنازعت افضل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ ابتداء سے
 منازعت کا مقابلہ کر نیکی بعد ثواب منازعت ہی کا ہمیشہ ملتا ہے کیونکہ اس لئے تو اپنی طرف سے
 مقابلہ منازعت کے دوام کا قصد کر کے عمل شروع کیا ہے چنانچہ ہر مسلمان جو نماز روزہ کا
 پابند ہے اس کا ارادہ یہی ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھوں گا ہمیشہ روزہ رکھوں گا خواہ نفس کو کتنا ہی
 گراں ہو۔ اب یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ بعد میں منازعت کو باقی نہیں رکھتے مگر چونکہ بندہ
 نے ہمیشہ کیلئے اس منازعت کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اس واسطے اسکو زوال منازعت
 کے بعد بھی بوجہ نیت دوام کے وہی ثواب ملتا ہے جو منازعت کے ساتھ ثواب ملتا۔ تو جیسے
 مشی کو فعل اختیاری اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں اختیار و ارادہ کی ضرورت ہے گو
 بعد میں ضرورت نہیں رہتی اسی طرح یہاں بھی گو بعد میں منازعت نہیں رہتی مگر چونکہ ابتدا
 میں منازعت کی مخالفت کی ضرورت تھی اسلئے انتہا تک اس مخالفت منازعت کو حکماً
 مستمر قرار دیا جائیگا۔ اور یہاں سے پتہ لگتا ہے حق تعالیٰ کی رحمت کا ور نہ عقل کا مقتضا یہ ہے
 کہ جب منازعت ختم ہو جائے اور عبادت میں لذت و حظ پیدا ہو جائے تو اس شخص کو اجر
 نہ ملے کیونکہ اب طاعت مع الابتداء نہیں ہے اسوقت عقل کہتی ہے کہ یہ شخص اجر کا مستحق نہیں
 مگر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے ہمارے بندہ سے محبت نہیں ہے ہم اسکو منازعت ہی کا اجر
 دینگے گو اب محنت کچھ نہیں رہی مگر اب ہم اس کو پیش دینگے لیکن عقل پیش کو جائز نہیں کرتی
 جیسے معتزلہ نے کہا ہے کہ گناہوں پر سزا دینا ضروری ہے۔ عفو و مغفرت خلاف عقل ہے۔
 پس یوں کہتے کہ رھو مخ کے بعد بندہ کی وہ حالت ہو جاتی ہے جو بعض پیروں کی حالت سنی
 گئی ہے کہ جب کوئی مریدان کی دعوت کرتا ہے تو وہ دعوت کو بعد اندازہ بھی لیتے ہیں جسکو دانت گھسیٹ

کہنا چاہئے ایک پیرزادہ کو دعوت کے بعد صفہ دئے گئے تو اس نے پھینک دئے اور کہا کہ کیا
 ہماری شان پچاس روپیہ کے لائق ہے۔ غرض دوسروں پر یہ لکیر پڑی۔ تو حق تعالیٰ نے یہ کر کے دکھلادیا
 کہ وہ بندہ کو دانت گھسائی بھی دیتے ہیں۔ کیونکہ انتہا میں طاعت کا بجالانا کچھ کمال نہیں رہتا بلکہ اس
 کے ترک میں تکلیف ہوتا ہے آخر میں وہ حالت ہو جاتی ہے جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی شان میں دائرہ کار خُلِقَ الْقُرْآنُ کہ قرآن پر عمل کرنا آپ کی طبیعت تھی آپ کی تو یہ فطرت
 ہی سے طبیعت تھی مگر کالمیلین کی بھی آخر میں اسی کے قریب حالت ہو جاتی ہے اور اس وقت
 اس کے حق میں وعیدات کی ایسی شان ہو جاتی ہے جیسے ماں بچہ کو لبض دفعہ دودھ پلانچا ہتی تھی
 اور وہ کھیل کے شوق میں بھاگتا ہے تو وہ اس کے چپٹ لگاتی ہے مالا نکمہ وہ جانتی ہے
 کہ یہ خود دودھ پئے گا کیونکہ دودھ سے اس کو خود ہی رغبت ہے مگر انہما شفقت کیلئے چپٹ
 لگاتی ہے ایسے ہی منتہی کے لئے یہ وعیدات مغرض انہما شفقت و رحمت ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ
 تبدی کیلئے بھی وعید محض انہما شفقت و رحمت ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان کو فطرۃ حق
 تعالیٰ سے محبت ہے اور تبدی کو جو احکام میں منازعت ہوتی ہے یہ خلاف محبت نہیں بلکہ
 اس کا منشاء یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے اس کو حق تعالیٰ پر ناز ہے۔ یہ یوں کہتا ہوں کہ
 جب تک محبت تو بھلا آرام دینا چاہئے میرے اوپر یہ تکالیف اور قیود کیوں ہیں اور بڑیاں حال یوں کہتا ہے
 ۵ ہم نے الفت کی نگاہیں دیکھیں جانیں کیا چشم غضبناک کو ہم
 یہ آجکل کے داعیوں کی زیادتی ہے کہ مسلمانوں کو محبت حق سے خالی سمجھتے ہیں اور وعظ
 میں مسلمانوں کو ملامت کرتے ہیں کہ تم کو نہ خدا سے محبت ہے اور نہ خدا کی عظمت احکام کے سمن و
 طلبی پر تو تم فوراً باچون و چرا کے عدالت میں حاضر ہوتے ہو خواہ کرمی ہو یا مسری یا برسات کوئی چیز
 محکومانہ نہیں ہوتی اور خدا کے احکام میں سوہانے اور حیلے نکالتے ہو سو یہ دلیل غلط ہے کیونکہ عایا کو
 حکام سے محبت نہیں ان کے احکام شافہ سے رعایا کو تعجب نہیں ہوتا لوگ جانتے ہیں کہ حاکم غیر
 ہے اس سے محکوم کیا تعلق اور وہ ہماری راحت و کلفت کا کیوں لحاظ کرے اسلئے ان کے احکام
 میں منازعت و کشاکش نہیں ہوتی اور حق تعالیٰ سے انسان کو محبت ہے اور خاص تعلق سے انکی طرف
 سے جو حکم اور قید آتی ہے اس میں بوجہ ناز کے پھلتا ہے کہ ایسے رحیم و کریم نے میرے اوپر مصیبت

کیوں ڈالی و اعظوں نے اس خرق کو نہیں سمجھا اس لئے خواہ مخواہ سنا توں کو اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت خالی
 تہا کر ان کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں گویا بس ایک ہی واعظ صاحب توحی تعالیٰ کے چاہنے والے
 ہیں حضرت حاتم شیرازی نے ایسے واعظوں کی خوب خبر لی ہے فرماتے ہیں
 واعظاں کہیں جلوہ بر محراب و مہر می کنند جوں خلوت می رسند این کار دیگر می کنند
 اس میں بعض واعظوں کے دل میں یہ تاویں آچکی ہے کہ حافظ صاحب کا مطلب یہ ہے خلوت
 میں جا کر یہ لوگ ذکر و شغل کرتے ہیں جی ہاں بس خوش ہو لوہ ذرا اس سے آگے بھی پڑو
 سے شکے دارم ز دانشمند مجلس باز پرس تو بہ فرماں چرخ خود تو بہ کسری کنند
 واعظین گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ وہ خود بھی خلافت و لدی احکام کی کس قدر کرتے ہیں
 پھر بھی اپنے بیان کے نوافی محبت سے خالی ہیں اور اگر وہ خالی نہیں تو عوام بھی خالی نہیں بلکہ سب کو
 اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس لئے اس مقام پر فرماتے ہیں
 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ یہ میرا راستہ ہے سچا ہے جیسا اس راستہ کو اپنی طرف اس
 لئے منسوب فرمایا کہ سننے والوں کو حفاظت کے کہ یہ محبوب کا راستہ ہے اس عنوان سے سب کو اس کی
 طرف حرکت ہوگی خواہ اس اضافت کا یہ مطلب ہو کہ یہ راستہ میرا ایجاد کیا ہوا میرا بتلایا ہوا ہے یا
 یہ مطلب ہو کہ اس پر ہر کس تم مجھ تک پہنچ سیر و ضائع ہو سکتے ہو خواہ کچھ ہی مطلب ہو مگر ہر حال میں
 محبت کا یہی اثر ہے کہ جب عاشق کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کام کر نیسے محبوب مجھ سے رضی
 ہو جائے گا تو اس کو اس کام میں مستقیم آسان ہو جاتی ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اگر محبوب
 کی تجویز رضا کا بھی علم نہ ہو مگر اس کا علم ہو جاوے کہ وہ میری مشقتوں کو دیکھ رہا ہے تب بھی
 یہی اثر ہوتا ہے چنانچہ ایک عاشق رسوائی عشق کی وجہ سے پٹا ہا تھا اور ذرا اٹ نہ کرتا خانو
 کوڑوں کے بدجو ایک کوڑا اور رگتاواہ کی کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ ناناوے کوڑوں
 پر آٹکی آخر میں ایک کوڑے پر آہ کی کہا ناناوے کوڑوں تک تو محبوب میرے سامنے تھا میری
 حالت کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی محبت میں مجھے مصیبت آئی ہے تو اس وقت تک مجھے مصیبت کا
 احساس ہی نہیں ہوا بلکہ میں یوں کہہ رہا تھا

سے بھر عشق تو ام ہ کشت و غوغا نیست تو نیز بر مرہام آکہ خوشنا شایست

اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو اس وقت مجھے کلفت کا احساس ہوا جب اطلاع
 محبوب کے علم میں یہ اثر ہے تو رعنا و تجریز محبوب کے علم میں تو کیا کچھ اثر ہوگا۔ اسی بنا پر جب
 یہاں بندوں کو یہ بتلایا گیا کہ یہ میرا راستہ ہے یعنی میری رضا کا راستہ ہے یا میرا تجویز
 کیا ہوا راستہ ہے یہ سنکر اس کی محبت کو حرکت ہوئی اور اب اس راستہ میں ان کو کوئی
 مشقت محسوس نہوگی۔ کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ کلفت محبوب کے راستہ میں ہے۔ اور
 محبوب کے راستہ میں تو جان بھی جاتی رہے تو کچھ زیادہ نہیں۔ تو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اس عنوان سے طریق کی گرائی کو کیسا پھولوں کا ہلکا کر دیا یہی وہ بات ہے جس کو
 میرے ابتدائے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ اول تو دین کو فی نفسہ
 آسان کیا پھر نفس کی کشاکشی سے جو اس میں عارضی گرائی اور مشقت آجاتی ہے۔ اس کو
 اس طرح دور کیا کہ اس آیت میں تمام دین کا خلاصہ ایسے عجیب عنایتان سے بیان فرمایا
 ہے جس سے ساری مشقت دور ہوگئی۔ کہ اس کو اپنا راستہ فرمایا۔ اپنی طرف اس
 کی نسبت فرمائی۔ اس کا لطف عشاق سے پوچھو کہ محبوب کے نام لگے کی کیسی
 محبت ہوتی ہے۔ اور یہیں سے ایک حکایت کی حقیقت معلوم ہوگی جو مولوی مظہر
 صاحب رام پوری نے جو میرے ساتھ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قادس سرہ
 کی خدمت میں موجز میں شریک تھے (میں نے موجز کو موجز ہی پڑھا ہے ورنہ مطلق
 ہو جاتی) رام پور ریاست کا قصہ بیان کیا کہ ایک شخص صاحب قبض ایک صاحب
 ارشاد کے پاس گیا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو۔ کہا میں شیطان ہوں۔ فرمایا اگر
 شیطان ہو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ جواب سنکر اس کو مردودیت کا یقین ہو گیا
 کہ جب ایک شیخ صاحب ارشاد نے بھی مجھ پر لا حول پڑھ دی تو میرے مردود ہونے
 میں کچھ شبہ نہیں تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ اب اس زندگی سے موت بہتر ہے
 اس نے میں خود کشی کر دوں گا۔ اگر کچھ کسر رہے تو تم پوری کر دینا چنانچہ اس نے خود
 کشی کی اور جان نکلنے کے بعد مرید نے ابھی ہوئی کھال کو الگ کر دیا۔ اسی حالت
 میں وہ گرفتار کیا گیا۔ اس نے کہا تم مجھے کیا گرفتار کرتے ہو میں تو خود زندگی سے بیزار ہوں

جب میرا پیر نہ رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ تم شوق سے مجھے پھانسی دیدو۔ اس بیان سے حاکم کو اس کے قاتل ہونے میں شبہ پیدا ہوا تو اس نے واقعہ دریافت کیا۔ اس نے سب واقعہ بتلادیا۔ یہ خیران صاحب ارشاد شیخ کو بھی پہنچی۔ انہوں نے بھی تصدیق کی۔ کہ ہاں وہ قرض میں مبتلا تھا اور میرے پاس آیا تھا کچھ تعجب نہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہو۔ یہ حکایت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فرمایا کہ ہم تو ان صاحب شام کو شیخ سمجھتے تھے مگر معلوم ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں شیطان ہوں تو جواب میں یوں کہتے کہ پھر کیا حرج ہے۔ شیطان بھی تو اسی کا ہے نسبت اب بھی قطع نہیں ہوئی۔ اس سے تسلی ہو جاتی۔ شاید تم یہ کہو کہ ان الفاظ سے کیا ہونا تو تم اس کو کیا جانو۔ ؟

جس پر قبض طاری ہو چکا وہ اس کے اثر کو سمجھتا ہے۔ صاحبوا الفاظ میں بڑا اثر ہے اس کو ایک مثال سے سمجھتے۔ مولوی غوث علی صاحب یانی بیتی سے کسی نے شیخ اکبر فرید عطا و مولانا رومی کے متعلق دریافت کیا کہ وحدۃ الوجود میں گفتگو کرنے والے ہی تین حضرات برکات میں۔ ان میں کیا فرق ہے۔ فرمایا تینوں ایک ہی بات کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تین مسافر کسی گاؤں میں ایک کنوئیں پر پہنچے۔ ایک عورت پانی بھر رہی تھی اس سے پانی مانگا مگر ایک نے تو یوں کہا کہ اماں مجھے پانی پلا دے یہ تو مولانا رومی ہیں۔ دوسرے نے یوں کہا کہ میرے باوا کی جو رو مجھے پانی دیدے یہ شیخ اکبر ہیں۔ تیسرے نے یوں کہا کہ میرے باوا سے یوں تو کہنے والی مجھے پانی دیدے یہ شیخ فرید ہیں۔ اب عجز کر لیجئے کہ ان الفاظ کے اثر میں فرق ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ناں کو اماں کہے تو وہ خوش ہوگی اور اگر باوا کی جوڑ دیا باوا سے یوں تو کہنے والی کہے تو اس کا منہ نیچے کو تیار ہو جائے گی۔ حالانکہ معنی سب کے متحد ہیں۔ مجھ پر خود ایک حالت گذری ہے جس میں الفاظ کے اثر کا مجھے پورا مشاہدہ ہوا ہے ایک بار مجھے سخت مرض ہوا۔ ایک حکیم صاحب کے پاس فارورہ بھیجا انہوں نے فارورہ دیکر یہ کہا کہ اس شخص میں تو حرارت عزیزہ نام کو بھی باقی نہیں۔ یہ زندہ کیسے ہے۔ فارورہ پہلے والے نے یہ عقل مندی کی کہ حکیم کا مقررہ مجھ سے اگر میان کر دیا جس کا مجھ پر بہت زیادہ

اثر ہوا میں سے ان کو دھمکایا کہ یہ بات کیا میرے سامنے کہنے کی تھی۔ تم نے بڑی حقّت کی جاؤ اس کا تدارک کرو۔ انہوں نے تدارک چھانچھا میں نے کہا کہ مکان سے باہر جاؤ اور کچھ دیر میں آکر مجھ سے یوں کہو کہ میں پھر حلیم صاحب کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے مکر و دیکھ کر یہ کہا کہ پہلے جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط تھی۔ حالت اچھی ہے کچھ خطرے کی بات نہیں وہ کہنے لگے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی سکھلائی ہوئی بات کہوں گا تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ میں نے کہا تم خواص اس شیان کو کیا جانو جس طرح میں کہتا ہوں تم اسی طرح کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ان لفظوں کے سننے سے میری پہلی ہی حالت نہ رہی بلکہ ایک گونہ قوت طبیعت میں پیدا ہوئی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ علاج سے قوت بڑھتی گئی اور حق تعالیٰ نے پوری شفاعت فرمادی تو الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ گو ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اطلب سے پوچھو کہ خفقان میں کبریا کی تعلیق کیوں مفید ہے؟ وہ اس کی وجہ بجز تجربہ کے کچھ نہیں بتلا سکتے۔ اسی طرح اہل طریق کو کلمات و الفاظ کے اثر کا تجربہ ہو چکا ہے۔ مگر ان کے تجربہ کو اہل ظاہر نہیں جانتے شاید کسی مولوی کو یہ شبہ ہو کہ ایسے الفاظ سے تسلی کرنا تو جائز نہ تھا کہ شیطان بھی تو اسی کا سے نسبت پھر بھی باقی ہے۔ کیونکہ اس سے کفار بھی اپنے کو صاحب نسبت سمجھنے لگیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ فوری علاج سنکھیا سے بھی کیا جاتا ہے پھر بعد میں سکھیا کی سبقت لے کر لیتے ہیں۔ اس کو بھی اطباء جانتے ہیں۔ اور اہل اللہ کا تجربہ ہے کہ بعض دفعہ اس کا ہی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے تم اس میں اضافت تشریفیہ کیوں لیتے ہو اور خواہ مخواہ اس کو خلاف شرع پر کیوں عمل کرتے ہو معنی لغوی پر کیوں محمول نہیں کرتے۔ آخر شیطان بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ (یعنی ان کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اُن کا بندہ ہے ۱۲) بتلائی اس میں کیا خرابی ہے اس قصہ سے معلوم ہو گیا ہوگا نسبت اور اضافت کا اثر اہل محبت پر کس قدر ہوتا ہے تو حبیب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یہ میرا سنہ ہے اس سے محبت کو پہچان ہو گیا۔ اور اب موانع کا ارتقاع آسمان ہو گیا۔ اب یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ زندہ کئی عطاے تو ورنہ بشی فداے تو دل شدہ مبتلاے تو ہرچہ کئی رضاے تو

اور اب عاشق زبان حال سے اور بعض دفعہ زبان قال سے یوں کہنے لگتا ہے۔

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من۔

اِنَّ هَذَا صَوَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا۔ کوس کر ایک دفعہ تو کافر کو بھی اس کی طرف حرکت ہوگی اور وہ اس راستہ پر چلنا چاہے گا۔ کیونکہ خدا سے محبت کافر کو بھی ہے چنانچہ میں دیکھتا ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض سیاسی ذکر و شغل کرتے ہیں اور لڑائی کو ترک کر دیتے ہیں اس کا منشاء وہی محبت ہے گو وہ غلط راستہ پر چل رہے ہیں اور یہاں سے ایک بات اور بتلاتا ہوں وہ یہ کہ کفار کو ذکر الہی سے گواہی دینا میں کچھ نفع نہ ہوا اور یہ ذکر وہاں ان کے لئے نجات کا سبب نہ ہو کر دنیا میں ان کو بھی کچھ ملتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ کہ وہ کسی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے بلکہ اگر ذاکر طالب آخرت ہے تو اس کو آخرت میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اور طالب دنیا ہے تو اس کو دنیا میں کیفیات نفسانیہ ذوق و شوق وغیرہ عطا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا اجر ہے۔ اسی لئے محقق حضرات نے فرمایا ہے کہ کیفیات نفسانیہ کے درپے نہ ہو۔ کیونکہ وہ تھپٹی ہے اور چٹنی مطلب نہیں بلکہ مطلوب غذا ہے۔ اب اگر کوئی چٹنی ہی سے پیٹ بھر لے تو اس کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ بس چٹنی کا کام ہے کہ غذا کے ساتھ تھوڑی سی کھالی جائے تاکہ غذا اچھی طرح کھائی جائے۔ میں نے اس کے متعلق ایک فیصلہ کیا ہے جو مختصر ہے گو یہ لفظ وعوے کا ہے مگر میرا مقصد دعویٰ نہیں بلکہ یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا۔ اور دعویٰ تو جب ہو کہ یہ فیصلہ میں نے اپنے آپ کیا ہو۔ نہیں نہیں بلکہ یہ ان حضرات کا طیف ہے جن کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور طوطا اگر کچھ پڑھنے لگے تو یہ اس کا کمال نہیں بلکہ پڑھانے والے کا کمال ہے تو وہ فیصلہ اس کے بارہ میں یہ ہے کہ یہ کیفیات محمود تو ہیں مگر مقصود نہیں اور غیر مقصود بالذات کو مقصود بالذات بنا لینا عصیان باطنی اور بدعت باطنیہ ہے۔ اس لئے ان کے درپے نہ ہو۔ ان کی تمنا نہ کرو ان دعا کا مضائقہ نہیں کیونکہ دعا میں خاصیت یہ ہے

کہ دعا کے قبول نہ ہونے سے شکایت و قلق پیدا نہیں ہوتا اور تمنا کے پورا نہ ہونے سے شکایت و قلق ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے امور اختیار یہ وغیرہ اختیار یہ کے متعلق یہی فیصلہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ یہ ہے کہ اس آیت میں مطلوب کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک مویوب جس کو مافضل اللہ ہے اور اسے اللہ نے مافضل اللہ میں فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرے مکسوب جس کو للرجال ان نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما کسبن کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ اب حاصل یہ ہوا کہ مویوب کی تائید کرنا چاہیے نہیں بلکہ مکسوب کا اہتمام و فکر کرنا چاہیے۔ مدارجات اعمال مکسوبہ ہیں اب رہا تمنا سے مویوب سے جو ممانعت ہے اس میں نہی تحریم کے لئے ہے یا کراہت تحریم کے لئے یا کراہت تنزیہ کے لئے اس سے مجھے بحث نہیں عشاق سے پوچھو کہ جب محبوب کسی کام سے منع کر دے تو کیا عاشق محبوب سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضورؐ یہ بات آپ کو کس درجہ میں ناپسند ہے کس قدر ناگوار ہے۔ اگر کوئی ایسا سوال کرے گا۔ تو محبوب اس کو نکال باہر کرے گا کہ تو عاشق نہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ ہمارے جذبات کی رعایت فرماتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مویوب کے لئے ان کا دل لپچائے گا ضرور۔ اس لئے دعا کی اجازت دیتے ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۝ کہ دعا کر سکتے ہو اگر بعض اوقات عدم قبول دعا سے پریشان نہ ہونے کی تعلیم ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کہ اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہو اور قبول کے آثار معلوم نہ ہوں تو گھبراؤ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو اچھی طرح جانتے ہیں یعنی وہ ہر چیز کی مصلحت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں پس اس بات کو بھی وہی خوب جانتے ہیں کہ یہ نعمت مویوبہ تمہارے لئے مناسب ہے یا نہیں اور مناسب ہے تو کس وقت اور کس حالت میں مناسب ہے۔ یہ تو کیفیات کے متعلق فیصلہ کا ذکر تھا۔ اور اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیات کفار کو بھی حاصل ہو جاتی ہیں تو جو چیز کافر کو بھی حاصل ہو سکے اس کے درپے نہ ہونا چاہئے اور نہ ان کیفیات کے حصول

پر اکتفا کرنا چاہیے کہونکہ نجات کا مدار اعمال مکسور ہے۔ ان کیفیات سے قرب و نجات میں کچھ زیادہ ترقی نہیں ہوتی (ہاں یہ ضرور ہے کہ عادۃً عمل مجرد عن کیفیۃ سے عمل مع کیفیۃ میں خودشان کتساب کی زیادہ ہوتی ہے۔ اسلئے وہ اکمل ہونے کے سبب افضل ہوگا۔ ۱۳) غرض خدا کا راستہ سنکر کفار کو بھی حرکت ہوتی ہے اور وہ بھی ایک دفعہ کو بے اختیار اس راستہ پر چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ سے سب کو محبت ہے جس کی وجہ سے جس چیز کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہو جائے اس سے بھی محبت ہوتی ہے آگے ارشاد ہے کہ بس لذت نسبت ہی پر کفایت نہ کرنا بلکہ آگے بڑھو اور کام کرو۔ فَاَتَّبِعُوا کہ اس راستہ کا اتباع کرو اسپر حلو کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کافر سے نہیں ہو سکتی۔ کیفیات تو کفار کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں مگر صراط خداوندی کا اتباع کافر سے بحالت کفر نہیں ہو سکتا یہ تو تہید تھی اب میں مقصود کو عرض کرتا ہوں جو مختصر ہی ہے اور مقصود تو ہمیشہ مختصر ہی ہوتا ہے جیسے روٹی مختصر ہے اور تہید اس کی بہت لمبی ہے یہ تو حسیا میں ہوا اور طریق باطن میں بھی مقصود مختصر اور تہید مطول ہوتی ہے چنانچہ مولانا گنگوہی کا ارشاد ہے کہ سلوک کا جو حاصل پندرہ سال کے بعد معلوم ہوتا ہے اگر پہلے معلوم ہوتا تو اس کے لئے ہم اتنا وقت صرف نہ کرتے میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ حاصل پندرہ برس کی محنت سے پہلے معلوم ہی کیوں ہوتا (اور یہ بھی حضرت قدس سرہ کا کمال تھا کہ ان کو پندرہ برس میں خلاصہ معلوم ہو گیا بہت سوں کو تو تیس اور چالیس سال کے بعد جا کر کہیں مقصود کا پتہ لگتا ہے پس یہ مختصر لیا ہے جیسے ایک بڑے دفتر حساب کا خلاصہ میزان کل ایک سطر میں لکھا ہوتا ہے کہ کل میزان دس ہزار پانچ سو دس ہے مثلاً یہ لفظ تو ایک سطر سے کم میں بھی آجائے گا اگر کیا آپ میزان کو بدون تمام دفتر جمع کئے معلوم کر سکتے تھے ہرگز نہیں غرض حق تعالیٰ نے یہاں تو صراط کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی اضافت فرمائی ہے۔ فَمَنْ يَتَّبِعْ سَبِيلَ اللَّهِ عَلَىٰ تَصَدُّقٍ أَنَادَ مِنِّي أَتَّبِعْهُ اور ایک مقام پر انبیاء و علماء کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بِلَايٍ اور ایک مقام پر خود سالک کی طرف اضافت کی گئی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيْنَا سَبِيلًا ۝

سبیل السعید
سودہ عزلی
سوچی لکھی
جلد دوم
صفحہ ۲۴
طبع دہلی

گو یہ اضافت صریح نہیں مگر سالک کو اس طریق کے ساتھ تلبیس ہونے پر یہ آیت ضرر رسدال ہے کیونکہ
لفظ سبیل اس میں الخلف مفعول ہے اور فاعل سالک ہے اور متخذ و متخذ میں تلبیس ضرور ہوتا ہے اور
اور اضافت سے میری یہی مراد ہے۔ اضافت نحو یہ مراد نہیں۔ اب ان اضافات متعدد کے اسباب
سنیے حق تعالیٰ کی طرف تو اس طریق کی اضافت اس لئے ہے کہ وہ وضع طریق ہیں اور منتہائے طریق
ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لئے ہے کہ آپ اعلیٰ اور مبلغ ہیں۔ اور یہی وجہ نسبت
الی العلماء کی ہے۔ اور سالک کی اضافت کا منشا یہ ہے کہ وہ طالب سبیل ہے اور فقہار نے اصول
میں بیان فرمایا ہے۔ کہ جہاں ایک چیز دو کی طرف منسوب ہو وہاں ان دونوں چیزوں میں غایت
تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ اصولیین نے حرمت مصاہرت کے مسئلہ میں اسکی تقریر کی ہے اور بیان
فرمایا ہے کہ وہ منسوب ہے و اہلی اور موطن کی طرف اس لئے کہ ان دونوں میں تعلق قوی ہو گیا
پس دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے تو ایسے ہی یہاں سمجھئے۔ کہ
سبیل حق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی
یہ غایت تعلق مع الرسول کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ کو بہت تعلق
ہے۔ اور منشا اضافت الی الرسول کا یہ ہے کہ آپ داعی الی طریق اللہ میں جس کی طرف
ادْعُوا إِلَى اللَّهِ میں اشارہ ہے اور یہی شان علماء میں بھی موجود ہے۔ مگر بواسطہ رسول کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شان بلا واسطہ ہے پس واسطہ اور بلا واسطہ کا فرق ہے۔ مگر
نفس نسبت مشترک ہے تو قاعدہ مذکورہ بالا کے موافق یہ اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو علماء سے بہت تعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے علماء سے بہت تعلق ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یہ نسبت مشترک ہے۔ اور
سالک کی طرف بھی اسکی اضافت ہے تو جو اس راستہ پر چلنا شروع کرتا ہے اس سے
ہی اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق ہو جاتا ہے جب یہ سمجھ گئے
تو اب سنو کہ مجھے یہاں سے ایک مسئلہ متنبذ کرنا ہے جس کا حاصل یہ شعر ہے
چونکہ گل رفت و گلستاں شد خراب : بونے گل را از کہ جو نیم از گلاب
چونکہ شد خورشید و مارا گر کرد داغ : چارہ نبود در مقام شبنم ز چرخ

یعنی اس وقت مجھے علماء کی شان بیان کرنا اور ان کا درجہ بتلانا ہے جو اس اضافت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اور خدا تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اس کے لئے بجز اتباع علماء کے کوئی صورت نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے گو حضور کی وفات بھی حیات ہی ہے مگر حیات صوریہ کے مقابلہ میں اس کو وفات کہنا ضرور صحیح ہے ہاں اللہ تعالیٰ حی لا یوت ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے بجز انبیاء کبار واسطہ کوئی مستفید نہیں ہو سکتا۔ اور ہم تو صحابہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلا واسطہ مستفید نہیں ہو سکتے تو اب بجز اتباع علماء کے ہمارے لئے دین پر چلنے کی کوئی صورت نہیں رہی۔ مگر حالت یہ ہے کہ بہت لوگوں کو اتباع علماء سے مشکل عارض ہے بلکہ بعض کو تو اتباع ائمہ سے ہی عارض ہے۔ بعض لوگوں کو مشکوٰۃ و بخاری کا ترجمہ پڑھ کر اجتہاد کا دعویٰ ہے مگر اس اجتہاد کی حالت یہ ہے کہ ایک عامل بالحدیث تنہا نماز پڑھتے تو سکون سے پڑھتے۔ اور امامت کرتے تو خوب ہل ہل کر نماز پڑھتے کسی نے ان کو ٹوکا کہ تم امامت کے وقت اس قدر کیوں ہلتے ہو تو کہا حدیث میں اس کا حکم آیا ہے اور مشکوٰۃ کا ترجمہ نکال کر لئے جس میں مَنْ أَقْرَبَ مِنْكُمْ فَلْيُخَفِّفْ کا ترجمہ لکھا تھا کہ جو شخص امام بنے وہ ہلکی نہاڑے مجتہد صاحب ہلکی کو ہل کے پڑھا اور نماز میں ہلنے لگے۔ صاحبو! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگرچہ دعویٰ اجتہاد وہی کرتا ہے جس کو علم سے مس ہی نہیں۔ ورنہ صاحب علم بھی دعویٰ اجتہاد نہیں کر سکتا کیونکہ جب کمال علم حاصل ہوتا ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم جاہل ہیں۔ چنانچہ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عمر بھر پڑھنے پڑھانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم جہل مرکب سے جہل بسیط میں آ گئے۔ بھلا ایسا شخص دعویٰ اجتہاد کیوں کر کر سکتا ہے۔ بس مدعی وہ لوگ ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔

آگے اجتہاد کی حقیقت ہی معلوم نہیں۔ ایک صاحب نے یل میں مجھ سے سوال کیا تھا کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تم اسکی حقیقت اصطلاحی الفاظ میں تو کیا سمجھو گے میں ایک مثال سے اس پر تنبیہ کئے دیتا ہوں، بتلاؤ اگر دو شخص سفر میں ہوں اور صبح کی نماز کا وقت آئے اور پانی موجود نہ ہو اس لئے دونوں کو تیمم کرنا پڑے مگر ایک نے تو دھنوکا تیمم کیا۔ دوسرے نے بوجہ بات کو اختلام ہو جانے کے غسل کا تیمم کیا تو ان دونوں میں سے امام کون بنے اور کس کی امامت

افضل ہے۔ کہا کہ اس شخص کی جس نے وضو کا تیمم کیا ہے کیونکہ طہارت تو دونوں کو برابر حاصل ہے اور حدیث ایک کا اصغر ہے اور دوسرے کا اکبر اس لئے وضو کے تیمم والے کی طہارت اقویٰ ہے میں نے کہا یہ تو تمہارا اجتہاد ہے۔ اب سنو فقہائے تیمم غسل والے کو امامت کے لئے افضل فرمایا ہے وہ یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور وجہ پوچھنے لگے کہ فقہائے یہ بات کہاں سے فرمائی میں نے کہا کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ جب پانی موجود نہ ہو تو تیمم طہارت کا ملہ ہے حدیث اکبر کے لئے بھی اور حدیث اصغر کے لئے بھی جب تیمم طہارت کا ملہ ہے۔ تو جس نے غسل کا تیمم کیا ہے وہ افضل ہے کیونکہ نائب اکمل کا اکمل ہے اس لئے غسل والے کا تیمم اکمل ہے۔ اس دلیل کو سن کر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور کہنے لگے واقعی اجتہاد کرنا انہی حضرات کا کام تھلے صاحبو! تم جب چاہو امتحان کر لو کہ حدیث سے بیش احکام تم مستنبط کرو اور وجہ تنبیط بیش نظر رکھو۔ پھر ان احکام کے متعلق فقہاء کا کلام اور ان کا استدلال معلوم کرو تو واضح خود قسم کھا کر کہو گے کہ فقہاء حدیث اور قرآن کو خوب سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث کو فقہاء پر یہ اعتراض ہے کہ یہ احادیث کے خلاف مسائل بیان کرتے ہیں، میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ عمل بالحدیث کے معنی اگر عمل بکل الحدیث ہے تو اس معنی کر تو تم ہی عامل بالحدیث نہیں کہونکہ بہت سی احادیث کو جو حنفیہ کے موافق ہیں تم چھوڑتے ہو۔ اور اگر اس کے معنی عمل ببعض الحدیث ہیں تو اسی معنی کریم بھی عامل بالحدیث ہیں۔ یہ احادیث ہے کہ تمہارے دلائل بخاری و مسلم میں ہیں۔ اور ہمارے دلائل مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں ہیں تو وہ بخاری و مسلم کے بھی مستند ہیں اور استاد الاستاذ ہیں گوشا اگر زیادہ مشہور ہو جائے پھر اسکی کیا وجہ کہ تم ائمہ فقہاء کو حدیث کا مخالف کہتے اور ان پر طعن کرتے ہو اور دراصل ہم کو غیر مقلدوں سے اسی کی زیادہ شکایت ہے کہ وہ ہمارے ائمہ کو تراکتے ہیں اگر وہ ائمہ کو برا نہ کہیں تو تقلید یا ترک تقلید سے ہم کو زیادہ بحث نہیں، یہ تو ہر شخص کا خدا کے ساتھ اجتہاد سی معاملہ خواہ تقلید سے خدا کو راضی کرے۔

اسی طرح عطاء بن ابی رباح سے سہل کیا گیا کہ عورتیں اگر باہم جماعت کریں تو امامت کے لئے ان میں کون افضل ہے فرمایا کہ جو حاملہ ہو۔ کون طہرا اکمل من طہر غیر الخائل لبراءتہا من الحيض وامتہا حائلاً۔ یہ جواب غیر مجتہد کبھی نہیں دے سکتا۔

یا ترک تقلید سے ہم سارا اجتہادی خیال یہ ہے کہ ہم بدوین تقلید کے دین پر عمل نہیں کر سکتے اگر کسی کا اجتہادی خیال یہ ہے کہ ترک تقلید سے بھی دین پر عمل ہو سکتا اور خدا راضی ہو سکتا ہے تو اس کو اختیار ہے ہم اس کی ساتھ نہ سمجھیں گے مگر اس کی کیا وجہ کہ وہ مقلدوں سے اُچھتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ائمہ کو برا کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم اُن کے ائمہ کو برا نہیں کہتے بلکہ ہم تمام محدثین کو بھی اپنا امام سمجھتے اور اُن کی عظمت کہتے ہیں۔ اور کسی کی تحقیر کو جائز نہیں سمجھتے۔ ایک دفعہ میں قنوج گیا تو غیر مقلدوں نے میری دعوت کی جہنموں نے تو مجھے منع کیا اور کہا کہ ان لوگوں کا کیا اعتبار کہیں سنکھیا نہ دیدیں۔ مگر میں نے دعوت قبول کی اور کھلنے کے بعد یا قبل اُن سے کہا کہ میں آپ کا بالقوہ یا بالفعل نیک خواہ ہو گیا ہوں، مسئلے میرے ذمہ آپ کی خیر خواہی لازم ہو گئی۔ اس خیر خواہی کی بنیاد پر میں آپ کو دو نصیحت کرتا ہوں ایک یہ کہ بدگمانی نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ بدزبانی نہ کرو۔ غیر مقلدوں میں دو مرض زیادہ غالب ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ائمہ کو حدیث کا مخالف سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک تاویل و قیاس کے معنی مخالفت حدیث ہیں۔ گو وہ مستند الی الدلیل ہی ہو۔ ایک عامی نے ایک غیر مقلد عالم کو اسی بنیاد پر سخت الزام دیا اُن سے پوچھا کہ ہَنْ تَقُولُ بِالصَّلَاةِ مَتَعَمَلًا فَقَدْ كَفَرْنَا كَيْفَا مَعْنَى ہیں کہا کہ معنی کیا ہوتے۔ تاویل ہی کی کیا ضرورت ہے بس ہ نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے عامی نے کہا کہ حنفی لوگ امام کے پیچھے نہ آتے ہیں بڑھتے اور حدیث پر ایمان ہے۔ کہ

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمْرِ الْكِتَابِ تو یہ لوگ آپ کے اصول پر کہ اس میں کچھ تاویل نہیں تارک صلوٰۃ ہوئے اور تارک صلوٰۃ کافر ہے تو کیا حنفی سب کافر ہیں جناب وہ عالم دم بخود ہو گئے اور ایسے خاموش ہوئے کہ کچھ جواب نہ بن پڑا۔ کیونکہ وہ محض اس بات پر انکی تکفیر نہیں کرتے پس نہ حنفیوں کو کافر کہہ سکے اور نہ حدیث میں تاویل کر سکے کیونکہ تاویل اور قیاس کرنا ان کے نزدیک شرک و کفر میں داخل ہے مگر عامی نے ان کو الزام دیا بتلاویا کہ بدون تاویل و قیاس کے چارہ نہیں اور یہ الزام دینے والا ایک عامی لوہا تھا۔ غرض مشکوٰۃ و بخاری کا ترجمہ دیکھ کر اجتہاد کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اپنے منہ

میاں ٹھوکتا اور بات ہے مگر وہ کسی محقق عالم کے سامنے اپنے اجتہاد اظہار کرتا
تو حقیقت معام ہو جائے وہ ان کے سب اجتہادیات کی قلعی کھول کر رکھ دے گا
اور ان سے اقرار کرانے کا کہ تم اجتہاد کے ہرگز اہل نہیں اسی لئے کہا گیا ہے
بنمائے بصاحب نظرے گو ہر خود را عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق مژدہ چند
عارف فرماتے ہیں :-

شاہد آن نیست کہ موئے میلانہ دار بندہ طلعتاں باش کہ آنے دارو
اجتہاد ایک خاص آن ہے جو امر ذوقی ہے محض کتابوں کے یاد کر لینے کا نام
اجتہاد نہیں۔

نہ ہر کہ چہرہ برافروخت دلبری داند نہ ہر کہ آئینہ دار دسکندری داند
ہزار نکتہ باریک ترز مواہجاست نہ ہر کہ سر بر استیہ قلندری داند
البتہ دو علموں میں اب بھی اجتہاد باقی ہے۔ ایک طب باطنی میں ایک ظاہری میں
جو شخص ان میں مجتہد نہ ہو اس کو غلط ج کرنا جائز نہیں۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ آجکل عوام کو اتباع علماء سے عار ہے حتیٰ کہ بعض کو ائمہ کے
اتباع سے بھی عار ہے۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا کا راستہ بدون اتباع علماء و اتباع ائمہ کے
نہیں مل سکتا عوام اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے طریقہ یہی ہے کہ علماء سے
احکام پوچھ پوچھ کر ان کا اتباع کریں۔ ان کو علماء سے دلائل و حکم دریافت کرنے کا حق
نہیں صرف احکام دریافت کرنے کا حق ہے اور علماء کو بھی چاہئے کہ عوام کے سامنے
دلائل و حکم بیان نہ کیا کریں۔ میرا یہی طرز ہے۔ چنانچہ علی گڑھ میں ایک پروفیسر نے جو
عربی ادب کے بڑے ماہر تھے مجھ سے ایک حدیث کا متن پڑھ کر جس میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت
سے طاعون پھیلتا ہے، سوال کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا حدیث کا مدلول
سمجھ میں نہیں آیا جنایت و عقوبت میں وجہ ربط سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا ربط سمجھ میں نہیں آیا
میں نے کہا کہ ربط کے سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اسپر کوئی دین کا کام ان کا ہوا نہیں ہے
آپ بدون علم ربط ہی کے حدیث پر ایمان رکھئے۔ کہا اس میں ایک نفع ہے میں نے کہا وہ

کیا۔ کہا زیادت اطمینان میں نے کہا خود اطمینان کے مطلوب ہونے کی کیا دلیل؟ کیا دلیل اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ وَلَٰكِنْ لَّيَطْمَئِنُّ قَلْبِيْ ط۔ میں نے کہا یہ کیا ضرور ہے کہ جو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نافع تھی وہ آپ کو بھی نافع ہو۔ پس اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ علماء کو عوام کے ساتھ یہی طرز اختیار کرنا چاہیے کہ دلائل و حکم و اسرار ان کے سامنے بیان نہ کریں۔ اس سے ان کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ پھر وہ کوئی حکم بدون علت و حکمت معلوم کئے بغیر قبول نہ کریں گے اور بعض احکام کی علل و حکم دقیق ہوتی ہیں عوام بیان کے بعد بھی ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں عوام یا تو عمل ترک کریں گے یا علماء علت و حکمت کے سمجھانے میں اپنا دماغ اور وقت ضائع کریں گے اس سے بہتر یہی ہے کہ عوام کے سامنے صرف احکام بیان کئے جائیں۔ یہ تو علماء کا کام ہے اور عوام کا فرض یہ ہے کہ علماء کا اتباع کریں خود اجتہاد نہ کریں، ان سے احکام دریافت کریں۔ علل و حکم دریافت نہ کریں علماء کو ایک بات کی اور نصیحت کرتا ہوں وہ یہ کہ جس کے سر پر بڑے موجود ہوں اس کو اپنی شہرت کی کوشش نہ کرنا چاہیے بلکہ جہاں تک ہوا اپنے کو گم کر دے۔ گمنامی میں رہو۔ کیونکہ بڑا بٹنا سخت خطرہ کی بات ہے۔ اور شہرت سے دنیوی مصائب کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

خویش مار بخور ساز و ساز ناز تا ترا بیرون کس نندازا شتہار
اشتہار خلق بت نہ محکم است بتدایں از بند آہن کے کم است
چشمہا بخشمہا ز اشکھا بر سر تریزد چو آب از مشکھا

یعنی اشتہاری آدمی مجرم ہوتا ہے (یہ لطیفہ ہے) یہ تو آج کل قانون بھی ہے۔ پس سلامتی اسی میں ہے کہ چھوٹے بنکر رہو اس میں دین کی بھی سلامتی اور دنیا کی بھی اور جس کے سر پر کوئی بڑا نہ ہو اس کے لئے میں دوسرا طریقہ بتلاتا ہوں اور اس کے مستحسن ہونے پر تم کھا سکتا ہوں وہ یہ کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرے۔ انشا اللہ غلطیوں سے محفوظ رہیگا۔ اس کے بعد میں ایک نئی بات کہتا ہوں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے کہ مرید کو شیخ کی رائے سے مخالفت کا حق نہیں اگرچہ دوسری شق بھی مباح ہو کیونکہ مرید کا

تعلق شیخ سے استاد شاگرد جیسا نہیں ہے بلکہ اس طریق میں مرید شیخ کا معاملہ ایسا ہے جیسے مریض اور طبیب کا معاملہ ہے کہ مریض کو فتویٰ طبیب کی مخالفت جائز نہیں ایسے ہی یہاں مرید مریض ہے اور شیخ طبیب ہے اس لئے مرید کو شیخ کی مخالفت جائز نہیں۔ ہاں دوسرا شیخ اس شیخ کے اجتہاد سے مزاحمت کر سکتا ہے جیسے ایک طبیب دوسرے طبیب سے مزاحمت کر سکتا ہے مگر مرید تو تربیت میں طبیب نہیں اور جب تک طبیب نہیں اس وقت تک مریض ہے۔ پس اس کے ذمہ اتباع قول طبیب لازم ہے ہاں یہ شرط ہے کہ اس کا قول خلاف شریعت نہ ہو۔ اگر مرید کے نزدیک شیخ کا قول خلاف شرع ہو تو مخالفت جائز بلکہ لازم ہے مگر ادب کے ساتھ رگو واقع میں خلاف شریعت نہ ہو مگر یہ تو اپنے علم کا مکلف ہے (۱۲) جیسے حضرت سید صاحب بریلوی کو شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصور شیخ تعلیم فرمایا تو سید صاحب نے اس سے عذر کیا کہ مجھے اس سے موافق فرمایا جائے۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہے

۱۹

نئے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نود ز راہ درسم منزلہا
سید صاحب نے عرض کیا کہ مے خواری تو ایک گناہ ہے۔ آپ کے حکم سے میں اس کا ارتکاب کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا۔ مگر تصور شیخ تو میرے نزدیک شرک ہے۔ اس کی کسی حال میں اجازت نہیں حضرت شاہ صاحب نے یہ جواب سن کر سید صاحب کو سینہ سے لگایا کہ شاہ اش جزاک اللہ تم پر مذاق توحید و اتباع سنت غالب ہے۔ اب ہم تم کو دوسرے راستہ سے لے چلیں گے۔ تصور شیخ وغیرہ کی کچھ ضرورت نہیں۔ غرض نبوت و ختم ہو چکی ہے مگر سبیل حق منقطع نہیں ہوا۔ اس کو علماء سے معلوم کرو اور یہ رحمت ہے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ ورنہ انکار نبوت سے کفر لازم آجاتا اور بہت سے مسلمان نبی کے انکار سے کافر ہو جاتے۔ اب کفر سے توبہ کیجئے۔ کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں پس حضور کے بعد کسی امتی کے انکار سے کفر لازم نہ آئے گا ہاں گناہ لازم آئے گا۔ اگر علماء و مجتہدین سے مخالفت و منازعت کی گئی۔ صاحبو! مجتہدین کا وجود بھی ہمارے حق میں رحمت ہے کہ ان حضرات نے محنت کر کے احکام دین کو مدون کیا اور ہم کو پکی پکائی روٹی مل

مگر بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو خود ہی پکائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت اچھا پکا کر دیکھ لو۔ پھر دونوں کا موازنہ کر لو خود فرق واضح ہو جائے گا۔ پس اب ہتھکڑیاں نہ کرو۔ بلکہ اہل اجتہاد کا اتباع کرو۔ مجتہدین فی الاحکام الطاہرہ کا بھی اور مجتہدین فی الاحکام الباطنہ کا بھی تو یہ سبیل حق قیامت تک بواسطہ علماء کے باقی رہے گا جو اتباع علماء ہی سے آپ کو مل سکتا ہے۔ بدون اس کے راستہ نہیں مل سکتا۔ مقصود تو ختم ہو گیا۔ اب ایک بات باقی رہی کہ اس سبیل کی اضافت سالک کی طرف جو کی گئی ہے یہ باعتبار رغایت ہونے کے ہے۔ کیونکہ یہ اس کا مقصود ہے۔ سالک نہ اس کا موجد ہے نہ مبلغ و داعی ہے۔ نہ داعی کا وارث ہے۔ خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ کو علماء سے خاص تعلق ہے۔ پس علماء کو چاہیے کہ وہ بھی حق تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کریں تاکہ فیض میں برکت ہو محض تعلق علم کافی نہیں بلکہ تعلق عملی و حالی کی ضرورت ہو اور عوام کو علماء سے خاص تعلق پیدا کرنا چاہئے۔ یعنی تعلق اتباع کہ ان کو خدا تعالیٰ سے بواسطہ علماء ہی کے تعلق ہو سکتا ہے۔ اب میں ختم کرتا ہوں۔ کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے جن حضرات کی فرمائش سے یہ بیان ہوا ہے وہ اسی ریل سے جانے والے ہیں اور اب ریل کا وقت قریب آگیا ہے۔ پس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں وَصَلَّى اللہُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّم

اشرف علی

شرعیات اور طریقت عقدانامہ (گنتی کا مسنون طریقہ) فضائل والاحکام للشہور والایام شرعی پر وہ ثبات المستور مصیبت کے بعد راحت زاد السعید از مولانا تھانویؒ حیات اشرف رح

مواظظ اشرفیہ مجلد دعوات عبدیت مجلد

ملفوظات کمالات اشرفیہ مجلد بنیان المشید علیؒ

تمام خلفاء راشدین کا کتاب تاریخ الخلفاء کا ہاماد و ترجمہ بیان الامراء

مختصر محمد عبداللہ الشان و فترہ الابصار مکتبہ تھانوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
سَلَسِلَهُ

سَلَسِلَهُ

كَأ
وَعِظَ سَمْعِي ب

الْغَالِبُ لِلطَّالِبِ

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبدالمنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقان

متصل مسافر خانہ بسٹدر روڈ کراچی۔

انکو خاص خصوصیت تھی ہر وقت حضور ہی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور کوئی کام زراعت تجارت وغیرہ کا نہ کرتے تھے بلکہ متوکلانہ حضور کے دروازہ پر بڑے رہتے تھے اور احادیث نبویہ کو ہر وقت سنتے اور یاد کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی صحابہ میں سب سے زیادہ حافظ حدیث ہیں انکی ہر رکسی نے احادیث کی روایت نہیں کی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس وقت اپنی چادر میرے سامنے پھیلا دے اور جب میں اس میں کچھ دم کروں تو چادر کو اپنے سینے سے لگا لے تو کوئی بات کہی نہ بھولیگا حضرت ابوہریرہ نے اپنی چادر پھیلا دی اور جو حضور نے اس میں کچھ پڑھ کر دم کر دیا تو انھوں نے اسکو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ اسکے بعد سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کہی نہ بھولا۔ یہ چند جملے حضرت ابوہریرہ کی تعریف میں اسلئے کہیئے تاکہ انکی روایت کی وقعت و عظمت ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملہ کی ہم کو اطلاع دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ کیلئے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد بھی مذکور ہے۔ ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو مقدر کیا فقیہ کے معنی لغت میں فیصلہ کر نیکے ہیں مگر فیصلہ کی دو قسمیں ہیں ایک علی۔ ایک تجویزی۔ اگر علی فیصلہ مراد ہو تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر دیا یعنی انواع کو کیونکہ افراد تو سب اس وقت پیدا ہوئے تھے۔ اور اگر تجویزی فیصلہ مراد ہے تو ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا خلق مقدر کیا کیونکہ تقدیر تجویز ہی تو ہے۔ غرض یا تو خلق تجویزی ہوا تھا یا علی اجمالی ہوا تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی تک مخلوق سے اعمال صادر نہ ہوئے تھے اور اعمال دو قسمیں ہیں ایک موجب رحمت ایک موجب غضب تو اس وقت کسی قسم کے اعمال مخلوق سے صادر نہ ہوئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری ساتھ ایک معاملہ فرمایا کہ اپنے پاس عرش پر ایک کتاب میں یہ مضمون لکھ کر رکھ لیا اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي کہ میری رحمت غضب پر غالب ہے۔ تو یہ مضمون بڑا عظیم ہے جو عرش پر لکھ کر رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے خاص قرب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عرش سے خاص تعلق ہے عرش پر جو چیز ہے اسکو اللہ تعالیٰ سے خاص قرب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عرش سے خاص تعلق ہے اسی تعلق کو استواری سے تعبیر فرمایا ہے جسکے یہ معنی نہیں کہ جس طرح ہم تمہیں دیتے ہیں اسی

اس میں
کوئی چیز نہیں

طرح معارف اللہ بھی بیٹھے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس سے منزہ ہونے پر دلائل عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں۔ دلیل نقلی تو کتب کثیرہ میں ہے اور دلائل عقلیہ سے علماء واقف ہیں۔ اور حضرات صوفیہ نے اس مسئلہ کو بہت سہولت سے حل کر دیا ہے۔ واقعی یہ حضرات سچے وارث ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے جس طرح حضرات انبیاء سہل عنوان سے مشکل مسائل کو تعبیر کرتے ہیں ایسے ہی صوفیہ کی عادت ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو سہل عنوان سے حل کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکان کو تو تمکن سے کچھ مناسبت و قرب مقدار تو ہونا چاہیے۔ اول تو عاقلہ مکان کمین سے زیادہ ہو گا۔ اگر زیادہ بھی ہو تو مساوات تو ہے اور کم از کم کسی قدر مناسبت و نسبت تو ہونا چاہیے۔ اور عرش کو حق تعالیٰ سے کچھ بھی نسبت نہیں اگر حالت موجودہ سے کروڑوں گنے بھی بڑا ہو جب ہی اس کو حق تعالیٰ سے کچھ مناسبت نہ ہو گی۔ کیونکہ عرش محدود ہے اور ذات حق غیر محدود ہے۔ اور محدود کو غیر محدود سے کیا مناسبت کچھ ہی نہیں پھر وہ اس کے لئے مکان کیسے ہو سکتا ہے البتہ حق تعالیٰ سے عرش کو خاص تعلق ہے اور حق تعالیٰ کو اس سے تعلق ہے مگر تجرید کا تعلق نہیں ہے پس وہ صدر مقام ہے۔ نزول احکام و تجلیات کا اللہ تعالیٰ کی تجلیات سب سے زیادہ عرش پر ہیں۔ یعنی امکان میں ورنہ عرش سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر تجلی حق ہے (۲) تو وہاں جو چیز لکھ کر رکھی جائے گی۔ وہ بڑی عظمت کی ہو گی۔ پس عقیدہ بھی اس کا حق عظمت ادا کرنا چاہیے اور عمل بھی وہ مضمون یہ ہے **إِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ** اس مقام پر ایک بات اور بھی سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت و غضب کو اپنے رحم و غضب پر قیاس نہ کرے یہ سخت غلطی ہے۔ کیونکہ جس طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ معلوم نہیں اسی طرح صفات کی کنہ بھی معلوم نہیں۔ اسی لئے حضرات علمائے اس مقام پر بڑی تحقیق سے کام لیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ صفات و اسماء اکسیہ توقیفی ہیں جنہیں قیاس جائز نہیں علمائے اس قدر ادب کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو طبیب کہنا جائز نہیں ہاں شافی کہنا جائز ہے یہاں رائے و عقل سے کام لینا جائز نہیں کیونکہ

دور بیناں بارگاہ الست : غیر از یہ پے نبردہ اند کہ ہست

حالانکہ بظاہر طبیب میں کچھ خرابی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ طبیب کہتے ہیں تدبیر شفاء کو اور اللہ تعالیٰ

کیسے تہذیباً تہذیب چنانچہ ارشاد ہے کہ شَمُّ اَشْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُکَلِّمُ الْاَمْرَ مَکْرُوۡنَہُ نَصُوۡسٌ
مِنْ اِلٰہِ اَعَالٰی طَبِیۡبِ کَا اَطْلَاقِ وَاَرُوۡنَہِیۡ اَسَلَتَہٗ عَلَیۡہِ اَمَّاۤیۡ اَکَلِ اِجَازَتِہٖیۡ نَہِیۡ۔ کیونکہ ممکن ہے کہ
طیب میں کوئی بات ایسی ہو جو کہ عظمت کے منافی ہو اسکی ایسی مثال ہے جیسے واسلے میں اگرچہ
کانشٹیل کے اختیارات بھی ہیں کیونکہ کانشٹیل کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ اُسی کے دیئے ہوئے
ہیں مگر واسلے کو کانشٹیل کہنا جائز نہیں۔ اور اگر کوئی واسلے کو کانشٹیل کہنے لگے تو مجرم
قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح یہاں سبھوپس جو عالمتہ کے جسم کی ہے کہ ہمارا دل کڑھتے سبھوپس
حق تعالیٰ کے رحم کو قیاس نہ کر کہ عاذا اللہ ان کا بھی دل کڑھتا ہو گا۔ یہ اعتقاد باطل و حرام ہے
اسی طرح رُسُوۡۃٌ لِّی عَلَی الْعَرْشِ میں حق تعالیٰ کے استواء کو اپنے استواء پر قیاس نہ کر دیا کہ محقق
کا ارشاد ہے رَاۡسْتَوٰی کے معنی استقرار ہیں مگر ہر شے کا استقرار جدا ہے جیسے بات کا دل
میں جتنا اور ہے اور مکیں کا مکان میں جتنا اور ہے پس رَاۡسْتَوٰی کی حقیقت کا ادراک ستوی
کی حقیقت معلوم ہونے پر موقوف ہے اور نہ ہاری معام نہیں تو حقیقت اَشْتَوٰی گفتگو عبث
ہے واقعی اس امت کے علما و رُسُوۡۃُ الْاَنْبِیَآءِ ہیں مگر ایسے جیسے حضرات محققین تھے نہ ہم
جیسے علماء۔ اسی طرح غضب کی حقیقت ہمارے اندر جوش کا پیدا ہونا اور بے قابو ہو جانا
ہے جس میں بعض اوقات منہ سے کف بھی نکلتا ہے اس پر حق تعالیٰ کے غضب کو قیاس نہ کرنا؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے غالب نہیں بَلْ هُوَ الْفَٰہِرُ فَوْقَ عِبَادِہٖ وَاَللّٰہُ تَعَالٰی قَاہِرٌ ہر
مقبور میں غالب ہیں مغلوب نہیں۔ اُن کا غضب رحم اختیار ہی ہے یعنی یہ صفات و رُجُصًا
میں و قدیرہ ہیں۔ اختیاری نہیں اور قدیم میں تغیر محال ہے ورنہ امکان خلوص عن الصفات
لازم آئے گا اور یہ محال ہے مگر ان صفات کا نفاذ اختیار ہی ہے کوئی صفت قدیمہ بدلتا رہا
حق کے نافذ نہیں ہو سکتی تو جیسے قدیم بھی غالب نہیں اس پر حادث کیسے غالب ہو گا۔ رہا یہ کہ پھر حق
تعالیٰ کے غضب و رحمت کے کیا معنی ہیں سید عالم نے رحمت کی تفسیر ارادۃ الثواب اور غضب
غضب کی ارادۃ العقاب کی ہے اور میرے نزدیک یہ بھی محض تفہیم کے لئے ایک عنوان ہے یہ
بھی حقیقت نہیں میرے نزدیک صفات تو کیا افعال الہیہ کی بھی نہ کسی کو معلوم نہیں اسی لئے
عہدہ سُبْحَانَ الشَّعْبِیِّ مثال ہے جس نے دقیق مضمون کو کتنا سہل کر دیا۔ فَلَہٗ دَرَدَہٗ اَصَدُّہٗ بِاللَّہِ رَسُوْلٌ عَلٰی سُلٰطَمِ

حضرات انبیاء علیہم السلام نے کیفیت افعال سے تو سوال کیا ہے **حَدَّثَ اَرَفِي كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَ اَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ الْاَلَّةَ بَعْدَ مَوْتِهَا** مگر حقیقت افعال سے کہیں سوال وارد نہیں حضرات انبیاء علیہم السلام بڑے موقب تھے کہ جس بات کے سمجھنے کی توقع نہیں ہوتی اسکو پوچھتے بھی نہ تھے۔ اسی لئے سوال عن کیفیت الافعال کے بعد دوبارہ سوال حقیقت سے نہیں کیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی طریقہ سلامتی کا تعلیم کیا ہے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے کہ جو امور فہم میں نہ آسکیں۔ ان میں غور و خوض نہ کیا جائے۔ یہ بڑا ادب ہے اور اللہ اسی میں سلامتی ہے اور سکون و اطمینان قلب بھی اسی میں ہے چنانچہ حضور نے مسئلہ قدر میں غور کرنے سے منع فرمادیا کیونکہ اس کا تعلق افعال و صفات باری تعالیٰ سے ہے جن کی کنہ کا علم تو محال ہے اور اگر وجہ معلوم ہو بھی گئی تو ایک وجہ کے لئے پھر دوسری وجہ ہوگی۔ پھر اس سلسلہ وجہ سے وہ حالت ہو گئی کہ

شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر با

مگر آجکل بعض لوگ ایسے بد دماغ ہیں کہ اس ادب کی قدر نہیں کرتے بلکہ تشابہات و مسئلہ قدر میں گفتگو کرتے ہیں مگر ان سے کوئی قسم دیکر پوچھے کہ کیا تم کو گفتگو اور غور و خوض سے سکون و اطمینان حاصل ہوا۔ ہرگز نہیں۔ واللہ ایک جاہل مسلمان کو مسئلہ قدر میں جتنا اطمینان ہے ان گفتگو کرنے والوں کو اس کا سوال حصہ بھی مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کا ادب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ضحک فرماتے ہیں جو زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لائے جاتے ہیں (یعنی جہاد میں بعض کافر زنجیروں میں قید ہو کر آتے ہیں پھر اہل اسلام کی صحبت سے مسلمان ہو جاتے ہیں) تو گویا یہ لوگ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لائے گئے (۱) اس پر صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ضحک فرماتے ہیں بلکہ یہ حدیث سنتے ہی خوش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ ضحک بھی فرماتے ہیں تو ایسے خدا سے تو ہم کو بڑی امتیاز ہیں۔ واقعی خدا ہمارا ایسا۔ اور رسول ایسے مہربان جنہوں نے ہم کو یہ باتیں بے تکلف بتلا دی ہیں ورنہ دوسرا مصلح تو اسی سوچ میں رہتا کہ اس بات کو بیاں کرنا یا نکروں کہیں مصلحت کے خلاف تو نہیں کہیں لوگ خدا تعالیٰ کی ایسی رحمت و مہربانی کو شکر

دلیر نہو جائیں۔ جیسے حضرت غوث اعظمؒ نے چالیس سال تک حمت الہیہ کا بیان فرمایا پھر خیال ہوا کہ شاید لوگ دلیر ہو گئے ہوں گے تو ایک دن غضب الہی کا بیان فرمایا وہ ایسا غضب کا بیان تھا کہ مجلس میں سے چند جنازے اٹھے کئی آدمی خوف سے مر گئے تو آپ پر پندریہ الہام کے خطاب ہوا کہ تمہارے بندوں کا دل توڑ دیا کیا ہماری رحمت اتنی ہی ذرا سی تھی کہ تمہارے چالیس سال کے بیان میں ختم ہو گئی میں کہتا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال ہوتا جو حضرت غوث اعظمؒ کو ہوا تو ہم کو حق تعالیٰ کی رحمت و لطف و ضحک کی خبر کیونکر ہوتی مگر حضور کو ان کے بیان میں خدا پس پیش نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ لیے اور رسولؐ ہمارے لیے بس پتھر پڑھنے کو ہی جاہل ہے

۵ یارب تو کریمی و رسول تو کریم ۶ صد شکر کہ مستہم بیان دو کریم

اور سعدیؒ فرماتے ہیں ۷

نماند بعضیاں کسے در گرد ۸ کہ دارد چنین سید پیشرو

غرض اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال میں قیاس سے کام نہ لو اللہ تعالیٰ صاحب رحمت بھی ہیں صاحب غضب بھی ہیں وہ ضحک بھی فرماتے ہیں صاحب ید و وجہ بھی ہیں صاحب قدم و ساق بھی ہیں گولپنے ید و وجہ و قدم و ساق پر قیاس نہ کرو۔ اور ہاں اللہ تعالیٰ صاحب فخذ نہیں ہیں کیونکہ نصوص میں اس کا ذکر نہیں اور قیاس جائز نہیں یہ اسلئے میں نے کہہ دیا کہ شاید کوئی عقل کا پورا قیاس سے یوں کہنے لگے کہ جب وجہ و ید و قدم و ساق ہے تو انکے درمیان کی چیزیں فخذ وغیرہ بھی ہوں گی۔ اس کو یہ جواب دیا جائے گا ۹

تو نہ دیدی سگے سلیمان را ۱۰ چہ شناسی زبان مرغان را

عہ قال النبی فی المیزان فی ترجمۃ ابان بن ابی عیاش بروی ان انکا ابوہن دینار الحق بابا نا فقال لی کم حدیث الناس بالرخص فقال یا ابی عیاش انی لا ارجو ان ترى من عفوا لک ما تحرق لک ساء ک ہذا من الفرح و روی ان ابانا روی فی المنام فقال او تفنی اللہ من ید یہ فقال ما ملک علی ان یحکم للناس من ابواب الہام فقال ید رب روت ان احببک الی خلقک فقال قد غفرت لک آہ (ص ۳۶) و فی الجاسع الصغیر عن ابی امامۃ مرفوعا حبیب اللہ الی خلقہ یحبکم اللہ و عزاد الی الطیرانی فی الکبیر والی الضیاء المقدسی و احادیث الضیاء صحاح علی قاعدۃ التیوہی کافی فی اعمال و لکن الحدیث ضعیف الغریزی فقال بائنا و ضعیف آہ (ص ۳۶ ج ۲) ظفر احمد حفا اللہ عنہ قلت قال یدہ حکیم الامتہ فی بعض مواضع لا اقول انی جعلکم متقین کا لجنید و شہابی و لکن اقول سوف جعلکم اللہ متقین ان لم یتم فی و لکن اقول

جیسے ایک بزرگ نے فرمایا تھا اُس شخص کے جواب میں جس نے دریافت کیا کہ شبِ حرام میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں کی ہیں فرمایا **۵**

اکنوں کو یاد دلانے کہ پرسدنا غیاں ۛ بلبیل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

لوگ! اویسا! اللہ کو خدا کا راز فہم نہ تھی جس کو ان سے ایسے سوالات کرتے ہیں چنانچہ ایک شخص نے کسی مجذوب سے پوچھا کہ یہ بادشاہت کب تک رہے گی۔ مجذوب نے دھکا کر جواب دیا کہ کیا میں خدا کا رشتہ دار یا سرشتہ دار ہوں جو ان باتوں کی مجھے خبر ہو مجھے غیب کی کیا خبر۔

حالانکہ مجاذیب اکثر امورِ تکوینیہ کو ظاہر کر دیا کرتے ہیں مگر بعض مجذوب و مودب بھی ہوتے ہیں جیسے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کی تعریف میں ہے حضرت حاجی صاحب سے سنی ہے سالکین کی زبان سے مجذوبوں کی تعریف کم سنی جاتی ہے مگر حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کی تعریف ہمارے حضرت نے بہت کی ہے اور یہ حافظ صاحب صرف ایک کسبل میں رہتے تھے مگر کبھی بہ ہنس نہیں دیکھے گئے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک بار جلال آباد شریف لے گئے وہاں کے پٹھانوں نے کہا حضور نے قدم رنجہ فرمایا تو اُنکو ادب کھلایا کہ بزرگوں سے یوں نہیں کہا کرتے کہ قدم رنجہ فرمایا کیا ہم کسی کے نوکر ہیں جو قدم رنجہ فرماتے بلکہ یوں کہا کرتے ہیں کہ حضور نے کرم فرمایا۔ تو وہ مجذوب بھی مودب تھے جنہوں نے یہ فرمایا کیا میں خدا کا رشتہ دار یا سرشتہ دار ہوں اس لئے یہ سوال اُنکو ناگوار ہوا۔ میں نمبر ۱۱۱ استفسار تھا۔ یہ ایک ضروری مضمون تھا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَیْكَ عِظَمُ عَظَمَتِیْ کے متعلق کہ حق تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات پر تکیا نہ کرنا چاہیے اب میں مقصود کی طرف خود کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں جو عرش پر ہے قیلم ہائے وجود کے اور قیلم وجود ان افعال کے جو موجب رحمت و غضب ہیں اپنے پاس یہ لکھ لیا ہے کہ میری رحمت غضب سے بڑھی ہوئی ہے یعنی میری رحمت غضب پر غالب ہے پس بلا تکلف یہ حالت ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں **۵**

ما یبودیم و تقاضا ما نبود ۛ لطف تو ناگفتہ نامی شنود

یعنی حق تعالیٰ کا لطف اُس وقت ہمارے شامل حال تھا جب کہ نہ ہمارا وجود تھا نہ ہماری طرف سے کچھ تقاضا تھا۔

اور یہاں ایک بات اہل علم کے سمجھنے کی یہ ہے کہ سبقت کی مختصرتی غلطی پر انما ہر اشکال ہوتا ہے کہ صفات قدر میں سبقت و غلبہ کیسے ہو سکتا ہے **ہو** اس پر یہ ہے کہ یہاں صفات قدر میں سبقت و غلبہ مراد نہیں بلکہ ان کے تعلق سے سبقت و غلبہ مراد ہے اور تعلق حادث ہے حاصل یہ ہوا کہ اگر کسی شخص میں اسباب غضب و اسباب رحمت دونوں مجتمع ہوں تو اس پر رحم ہی ہو جاتا ہے۔ اس اشکال کچھ نہیں یہ تو حدیث کے متعلق لغوی تحقیق تھی۔ اب میں اس سے ایک مسئلہ مستنبط کرنا چاہتا ہوں جسکی طرف ابھی تک ذہن نہ گیا ہوگا۔ اور اسکی ضرورت عوام کو نہیں کیونکہ جس غلطی کا ازالہ اس وقت کیا جائے گا وہ عوام کو پیش نہیں آتی وہ ان امراض سے بری ہیں جیسے وہ بدبھنی کے مرض سے بھی بری ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک یہانی کو کسی حکیم نے دیکھا کہ اُس نے روٹی کھا کر اوپر سے چھاچھ کا بدھنا بھرا ہوا پی لیا حکیم صاحب نے کہا کہ کھانے کے بعد چھاچھ پینا مضر ہے۔ اسکو درمیان میں پینا چاہیے تو اُس نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ اے فلا نے چائے (موٹی روٹیاں) اور لے آئے اسے چھا کو بیچ میں کرلوں۔ یہ حکیم کہہ رہا ہے کہ اسے بیچ میں کر لے چنانچہ وہ چائے چنگ و ملا یا اور چودہری صاحب وہ بھی کھل گئے پھر حکیم سے کہا کہ حکیم جی اب تو نقصان نہ ہوگا حکیم نے کہا کہ بھائی تو قواعد طب سے مستثنیٰ ہے مجھے کسی طرح مضر نہیں تو جیسے عوام بہت سے ظاہری امراض و خطرات سے بری ہیں۔ ایسے ہی بہت سے باطنی امراض و خطرات سے بھی بری ہیں ہاں کبھی خواص سے مل کر انہیں بھی یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ پھر وہ یہاتی ہونا ہی بہتر ہے نہیں ہرگز نہیں کیونکہ یہاتی گو بعض امراض سے محفوظ ہیں مگر بہت سے لطفوں سے محروم ہیں شہر والوں کو لطف بہت حاصل ہیں۔ اسی طرح خواص کو لطف بہت ہے کہ انکو عوام سے زیادہ اشد اور رسول کی معرفت ہے اور معرفت وہ چیز ہے کہ جنت بھی اسی کی ایک فرع ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا گیا کہ آپ کو بچپن میں مرجانا اور خطرات سے محفوظ ہونا پسند ہے یا بلغ ہو کر خطرہ میں پڑنا پسند ہے فرمایا کہ مجھے بالغ ہو کر خطرہ میں پڑنا زیادہ پسند ہے بچپن کی موت پسند نہیں کیونکہ بلوغ کے بعد معرفت حق عزوجل زیادہ ہوتی ہے۔ جو بچپن میں نہیں ہوتی۔

صہ اخرج ابو نعیم فی الحلیۃ بلفظ عن علی قال یسرنی موت طفلاً و غلت الجنة و لم کبر فاعرف ربی عزوجل اکثر العمال علیہ السلام

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسی معرفت پر خوش ہو کر فرماتے ہیں ۵

شکر شد کہ نردیم و رسیدیم بدوست آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما

میں نے حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ بھائی جنت کا مزہ برحق کوثر کا مزہ برحق مگر نماز میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں جب ہم سیدہ میں جلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب ہم جنت میں جلیں گے اور حوریں آئیں گی تو ہم ان سے کہیں گے کہ بی اگر قرآن سناؤ تو بیٹھو ورنہ لمبی ہو۔ تو حضرت معرفت ایسی لذیذ شے ہے کہ عارفین کے نزدیک جنت اور حوروں میں بھی وہ مزہ نہیں جو ہمیں ہے اور اس سے نعمائے دنیا کا کہ انہیں معرفت بھی ہے نعمائے جنت سے افضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ جنت میں یہ معرفت ایسی ہوگی کہ وہاں کی نعمت سے زیادہ لذیذ ہوگی تو خود جنت کی بعض نعمتیں بعض سے افضل ہوئیں باقی ہم جیسوں سے کوئی پوچھے تو ہم تو یوں کہیں گے۔ کہ روٹیوں میں زیادہ مزہ ہے نماز میں کیا مزہ؟ اور فقہائے ہم جیسے ضعفاء کے لئے وسعت بھی دیدی ہے کہ اگر کھانا سامنے ہو اور نماز ہونے لگے تو روٹی پہلے کھا لو نماز بعد میں پڑھ لینا تاکہ نماز فراغت سے پڑھی جائے ورنہ ساری نماز میں روٹی ہی کا خیال ہے گا۔ کیونکہ تمہارے نزدیک روٹی میں مزہ زیادہ ہے اور اسی لئے شریعت نے تعجیل افطار کا حکم دیا ہے کہ نماز مغرب سے پہلے افطار کر لینا چاہیے اور حضورؐ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ **لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ اللَّهِ حَمِيمٍ** کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں۔ ایک افطار کے وقت ہوتی ہے دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔۔۔ ہم لوگوں کو تو افطار کے وقت خوشی اسی کی ہوتی ہے کہ کھانے کو ملائمہ کا۔ تاکہ کھل گیا مگر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو مسرت تھی وہ اس بات پر تھی کہ منزل پوری ہوگئی خدا کا حکم ادا ہو گیا ۵ شکر شد کہ نردیم و رسیدیم بدوست ۶ آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما ۷ بہر حال خواص کے مراتب زیادہ ہیں گو انکو خطر بھی بہت ہیں۔ ایک بار مجھ پر ایک سخت حالت تھی۔ اس وقت میں تمنا کرتا تھا کہ کاش میں قرآن کا ترجمہ نہ سمجھتا کیونکہ وہ حالہ ترجمہ سمجھنے ہی کی وجہ سے پیش آئی تھی۔ بعد میں ہوش آیا کہ یہ تمنا ناشکری ہے۔ بلکہ ہم لوگوں کو خطرات سے بچنے کی ہمت کرنا چاہیے۔ اور ان لذتوں سے خوش

ہونا چاہیے۔ خواص کو خطرہ بیشک بہت ہے۔ مگر اسی کی وجہ سے تو ان کے مراتب زیادہ ہیں۔ ملائکہ سے نوع بشر اسی لئے افضل ہے کہ ملائکہ کو خطرہ نہیں مگر انسان کو خطرہ ہے حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ اور انکی عنیت کو پیدا کیا تو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔ **يَا رَبِّ خَلَقْتَهُمْ نَارًا كَلُونُ وَيَشْرَبُونَ وَكَنتُمْ كُنُوزَ فَدِيرُكُنَّ وَأَجْعَلَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ** کہ اے اللہ! انسان کو دنیا دیکھے اور ہم کو آخرت دیدیکھے۔ ارشاد ہوا کہ لا اَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتَهُ بَيْدًا وَكَفَحْتُ فِيهِ مِنْ دُوحٍ كَمَنْ كَلَّتْ لَهُ كُنُوزُ فَمَا جُنَّ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیا میں ایسی مخلوق کو جسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اسکی برابر کروں جس کو کُن کہہ کر پیدا کروں یا تو یہ فضیلت انسان کی اُن خطرات ہی کی وجہ سے ہے جو ملائکہ کو درمیش نہیں۔ بعض لوگ ذکر میں لذت اور مزہ کے طالب ہیں۔ اسے بس رہنے دو یہ مزہ نہ آتا۔ بھی رحمت ہے کیونکہ مزہ کے بعد ثواب کم ہو جاتا ہے دیکھو ملائکہ کو عباد میں لذت حاصل ہے اور انسان عام طور پر طاعات میں لذت سے خالی ہیں مگر ثواب زیادہ انسان ہی کو ہے بس تمہارا تو یہ مذاق ہونا چاہیے۔

ناخوش تو خوش بود و رجان من ۴ دل فدائے یار دل رنجان من
پھر بعض دفعہ لذت سے انبساط بڑھ جاتا اور دلال ہو جاتا ہے جو کبھی گستاخی کی حد سے
قریب ہو جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک عاکی اُس کا جواب الہام
سے عطا ہوا اس کے جواب میں اپنے ایک کلمہ ایسا فرمایا کہ مولانا محمد تقاسم صاحب یا مولانا گنگوہی
اُس کو سن کر کانپ گئے اور فرمایا کہ یہ آہنی کا مرتبہ ہے جو ایسی بات کہے گئے کوئی دوسرا کہتا تو کان
پکڑ کر یا ہز کال دیا جاتا۔ بہر حال خواص کو خطرات سے نہ گھبرانانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ دار و دیار کے
مرض دیتے ہیں خواص کو جس طرح خطرات بہت ہیں اسی طرح اُن میں تحمل کی طاقت بھی زیادہ
ہے اگر عوام میں یہ امراض و خطرات ہوتے جو خواص کو درمیش ہوتے ہیں تو وہ اُن کا تحمل
بھی نہ کر سکتے جیسا کہ بچوں کو خطرات بہت پیش آتے ہیں مگر ان کی تائید بھی بالغوں سے زیادہ
ہوتی ہے بچے بہت گرتے پڑتے ہیں بعض دفعہ بہت اونچے سے گر جاتے ہیں مگر ان کے زیادہ چوٹ نہیں لگتی

بڑا آدمی تو مری ہائے میاں بچی ظالموں کی طرف سے بچوں پر بہت زیادتی ہوتی ہے۔ اگر میاں بچی کو اتنا پشیمان نہ تو وہ بستر ہی سے نہ اٹھ سکے مگر نیچے اگلے ہی دن آجاتے ہیں۔ بچوں کی حفاظت پر ایک یہ حکایت یاد آئی کہ ایک عورت ریل میں سفر کر رہی تھی۔ اور اُس کے ایام وضع قریب تھے وہ ضرورت سے ریل کے پاخانہ میں گئی اسی وقت اسکے درد شروع ہوا اور بچہ نکل کر پاخانہ کی بوری میں سے نیچے گر پڑا ماں تو یہ دیکھ کر ترپ گئی اور سخت بچپن ہو کر باہر آئی اور ریل کی روکنے کی زنجیر کھینچ لیا۔ ریل رُکی اور گارڈ وغیرہ کو یہ قسمہ معلوم ہوا تو فوراً ڈیوڑا بجن کو نہلے کر پیچھے لوٹا۔ دُور جا کر بچہ نظر پڑا۔ کہ دونوں پیروں کے بیچ میں بڑا ہوا ہاتھ پیر چلا رہا اور انگوٹھ چوس رہا ہے اور اسکے بدن میں کسی جگہ بھی چوٹ نہ آئی۔ بھئی ڈیوڑے نے دوڑ کر اُس کو اٹھایا اور خوش خوش واپس ہوا اور ماں کو لاکر دیدیا وہ تو گویا مر کر زندہ ہو گئی۔ پھر ریل روانہ ہو گئی۔ تو جیسے بچوں کی خطرات میں امداد و تائید ہوتی ہے اسی طرح خواص کی تائید ہوتی ہے اس لئے انکو نہ گھبرانا چاہیے۔

اب میں اس مضمون کو بیان کرتا ہوں جو اس حدیث سے مستنبط کرنا مقصود ہے گو وہ مضمون دقیق ہے مگر زیادہ دقیق نہیں ہاں عوام و ستورات کے سامنے بیان کرنے کا نہیں تھا اسی لئے مجھے تردد تھا کہ اسکو عورتوں کے مجمع میں بیان کروں یا نکروں مگر بعض دفعہ دقیق مضامین بیان کر کے جو مستورات سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا خاک سمجھا ہو گا تو انھوں نے کہا کہ ہم تو سمجھ گئے مجھے اسپر حیرت ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس لئے ہمت کرتا ہوں میرا ارادہ اس مضمون کے بیان کرنے کا پہلے ہوا تھا مگر یہ خیال تھا کہ مجمع خواص میں بیان کروں گا۔ جب مستورات کی طرف سے درخواست بیان کی ہوئی تو دوسری آیت کے بیان کا ارادہ ہوا یعنی **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اذْجِزِي إِلَىٰ رَبِّكَ ذَا صِفَةٍ مِّنْ صِفَتَيْ قَدْ خُلِجِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي** مگر پھر رائے بدل گئی۔ لیکن اس آیت کا ترجمہ تو کروں تاکہ کچھ اس آیت کا بیان بھی ہو جائے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مسلمان کو مرنے وقت ملا کہ اس طرح بشارت دیں گے کہ اے نفس مطمئنه تو اپنے پروردگار کی طرف واپس چل۔ اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہیں تو میرے خاص بندوں (کی جماعت) میں داخل ہو جا اور میری جنت میں پہنچ جا۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ اب ایک نکتہ بھی بیان کروں وہ یہ کہ آیت میں۔ **اَدْخُلِي فِي عِبَادِي** کو اَدْخُلِي جَنَّاتِي پر مقدم کیا گیا ہے۔

عہدہ اس
ایمان الیٰ نبی
پتہ پتہ نگار
کے بقادر رحمت
کی طرف چل
اس طرف
کہ تو اس سے
فروش اور وہ
تجارت سے فروش
پھر ادھر چل
تو میرے خاص
بندوں میں
جو جادو میری
جنت میں غفل
جو جا ۱۲ بندہ

اسکی کیا وجہ ہے۔ سو اسکی توجیہ حضرت امام شافعیؒ کے قول سے سمجھ میں آئی وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ جنت میں دوستوں کی زیارت و ملاقات ہوگی۔ اس وقت سے مجھے جنت کا اشتیاق ہو گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوستوں کی ملاقات میں جنت سے بھی زیادہ لذت ہے مگر شطرنج باز، گنہگار، دوست نہیں بلکہ امام شافعیؒ جیسے دوست جو شافی ہوں۔ یا شافع ہوں اور یار و عین دونوں جمع ہو جائیں تو ٹوڑ ٹھلی ٹوڑ ہے اور اگر ایسے دوست نہ ہوں بلکہ محض دنیوی دوستی ہو تو وہ آخرت میں مبدل بعد اوت ہو جائے گی۔ اَلَا تَتَذَكَّرُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يُدْعٰى اِلَیْہِمْ لِبَعْضِ عَمَلِہِمْ وَ اَلَا الْمُنٰفِقِیْنَ ہُوۡا ذٰلِکَ ہِیَ وَ دُۢسْتٰی بَاقِیَہٗ سَیِّئَۃٌ لِّہِمْ وَ اَلَا مَنۡشَآءُ دِیۡنِہِمْ وَ اَلَا تَقٰوۡیَ ہُوۡ۔ بہر حال دوستوں کی ملاقات میں ایسی لذت ہے کہ اسے بغیر جنت بھی خاص ہے۔

مولانا فرماتے ہیں ۵

باتو دوزخ جنت است، جانفزا ہے تو جنت دوزخ ست، لڑبا
 ہر کجا یوسف نے باشد چو ماہ ۛ بنت ست آن گر چہ باشد قمر چاہ
 ہر کجا بدبر بود خرم نشیں، ۛ فوق گردوں ست نے قمر زمیں

ایک صحابی کو یہ خیال ہوا کہ اگر جنت میں ہم نیچے کے درجہ میں ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اوپر کے درجوں میں اور اس لئے آپ کی زیارت نہ ہوئی تو جنت کو لیکر کیا کریں گے انھوں نے حضور سے
سوال کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا
کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام
فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ (جنت میں) ہونگے اور یہ لوگ
اچھے رفیق (اور اچھے دوست) ہیں ساتھ ہونیکے یہ معنی ہیں کہ سب کے سب ان کے درجہ میں رہیں گے
بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے قریب ہونگے اور ان سے زیارت و ملاقات کیا کریں گے کبھی ہم حضور
کی زیارت و ملاقات کو جایا کریں گے کبھی حضور بھی انشاء اللہ ہمارے پاس تشریف لایا کریں گے۔
اس وقت ہم خوش ہو کر یہ کہیں گے ۵

امروز شاهد شاہان مہمان شدستارا : جبرئیل با ملائک در بان شدست مارا

مقامِ فتاویٰ
دوست: افسوس
ایک دم
وہ تو میری جیبت
میرے دل کے
دوست والوں کے
معاذِ شمس
افسوس میں
کہاں گئے
ایکے انجمن
مجھے ان حضرات
کے ساتھ ہونا
میں نے ان حضرات
سے انعام فرمایا
تجربہ بینی انبیاء
و صدیقینؑ
ابھی اور
حضراتِ مجتہدین
میں

آگے باز کو قطع کرتے ہیں کہ اپنے عمل پر ناز نہ کرنا۔ اِنَّكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ بِه اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے
محض فضل ہوگا۔ اسکے بعد فضل ہوگا۔ اسکے بعد فضل پر تکیہ کو توڑا و کفی بِاِثْنِ عَلَیْمَا کہ فضل پر
تکیہ کیے۔ فکر نہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ فضل کس پر ہوگا کس پر نہیں جس کو دوسرے
مقام پر صراحت کے ساتھ بتلا دیا گیا ہے مَا مِنْ رَّحْمَةٍ اِلَّا مِنْ اللّٰهِ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی
کی رحمت و فضیل نیکو کار بندوں سے قریب ہے تو مستورات کی درخواست کے بعد اولیٰ میں مضمون
کے بیان کا ارادہ تھا۔ جس کا ذکر بھی اجمالاً کچھ ہو گیا پھر دوسرے مضمون کا قصد ہوا مگر اس کا منظر تھا
کہ مجمع اس کا سمجھنے والا قدر دان ہو تو بیان کروں پہر اتفاق سے ایسا مجمع بھی ہو گیا مگر مجھے تردد تھا
کہ مستورات کے سامنے اس کو بیان کروں، یا نہیں مگر ایک تو مستورات کے اس قول سے کہ ہم تو
دقیق مضامین بھی سمجھ لیتے ہیں کچھ ہمت ہوئی۔ پھر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے بیان کا قصد
کر ہی لیا۔ اور اس مرض کے متعلق بیان نہ کرنا تجویز کر دی لیا جو کہ اکثر خواص میں ہے اور یہ جو میں نے
شروع میں کہا تھا کہ عوام کو یہی غصہ سے مل کر یہ امراض لگ جاتے ہیں، اس پر ایک علمی تحقیق یا قانگنی
میں پہلے اس کو ہی بیان کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امراض جسمانی میں تو تعدیہ نہیں ہوتا۔ جس کے
ڈاکٹر قائل ہیں گو شرعی حد میں رہ کر کوئی اس کا بھی قائل ہو تو گنجائش ہے مثلاً کوئی یہ عقیدہ
رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرض لگ جاتا ہے۔ اگر حکم الہی نہ ہو تو نہیں لگ سکتا اس میں زیادہ
مخذور نہیں مگر بعض تو اسکے قائل ہیں کہ بدن مشیت حق کے مرض لگ جاتا ہے یہ لوگ ہر تہ
ہیں یورپ کے ڈاکٹروں کا یہی عقیدہ ہے اور انہی کے اثر سے بعض مسلمانوں میں یہ عقیدہ آیا ہے مگر
چونکہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی ایسے جن کے نام پر سر ہے جیسے سر کنڈے کا سر۔ اور اگر ضرر ہو تو
اور بھی اچھا کہ سر سے زیادہ شرف ہو جائے گا۔ تین نقطے تو بڑھ جائیں گے۔ اس لئے یہ لوگ سلام کے
نام کا لحاظ کر کے یوں کہتے ہیں کہ مرض لگتا تو ہے خدا ہی کے حکم سے مگر اللہ تعالیٰ نے جن امراض کو
متعدی کیا ہے انہیں تعدیہ ضرور ہوگا کیونکہ خدا نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ فلاں مرض ضرور
ہی لگے گا۔ اور قانون فطرت بدل نہیں سکتا اس لئے مشیت بھی ضرور ہوگی اور تعدیہ بھی ضرور ہوگا۔
اور ان لوگوں نے استدلال کیا ہے اس آیت سے۔ فَلَنْ يَّجْعَلَ لِّلْمُتَكِبِّرِ اللّٰهِ تَكْبِرًا يُّلَاقِ

عہ کیونکہ اہل خانقاہ کا مجمع ہی حاضر تھا ۱۲

پڑ
عالم
سودا کی کمی
عالم ہوا
پیشہ
فصل کی دستور
کو کمی منتقل
ہوتا تھا پانچویں

يُحَدِّثُ لِسْتَرِ اللَّهِ فَتَحِيَّ يَكُنْ لَكَ مَكْرِيهٌ سَتَدَلَّالُ غُلَطٍ هِيَ كَيْونَكَ اسْكَهْ مَضَى تَوِيهٍ هِيَ كِهْ اللّٰهُ تَعَالَى كِي عَادَ
 يَاقَانُونُ كُو كُوْنِي دُو سَرِ نَهِيں بَدَل سَكْتَا نِهْ كِهْ وَهْ خُو د بَهِي نَهْ بَدَل سَكِيں پَسْ يَهْ كِهْ نَا غُلَطِ هِيَ كِهْ مَشِيَّتْ
 بَهِي ضَرُوْر هُوْگِي اُو د تَعْدِيَهْ بَهِي ضَرُوْر هُوْگَا - پَسْ تَعْدِيَهْ مِيں تِيْن قَوْلِ هُوْئِي اِيَكْ يَهْ كِهْ بَدُوْن مَشِيَّتْ
 حَقْ كِهْ مَرَضْ لَكْتَا هِيَ - يَهْ تُو كُفْرُوْ زَنْدَقَهْ هِيَ دُو سَرِ يَهْ كِهْ مَشِيَّتْ حَقْ سِي لَكْتَا هِيَ مَكْر مَشِيَّتْ تُو
 ضَرُوْر هُوْ تِي هِيَ يَهْ قَوْلِ غُلَطُوْ بَاطِلِ هِيَ كُو كُفْرِ نَهِيں تِي سَرِ يَهْ كِهْ مَشِيَّتْ سِي لَكْتَا هِيَ اُو مَشِيَّتْ ضَرُوْر
 نَهِيں اَكْر مَشِيَّتْ هُوْگِي تُو مَرَضْ نَهِيں لَكِي گَا - اَسْمِيں زِيَادَهْ مَحْذُوْر نَهِيں اَكْر كُوْنِي اَسْ كَا قَائِلِ
 هُوْ مَآئِي تُو كُنْجَا بَشْ هِيَ مَكْر اَحَادِيْثْ صَحِيْحَهْ سِي ظَاهِرُ اَتْرِ جَمْعِ اَسِي كُو هِيَ كِهْ تَعْدِيَهْ كُوْنِي شَيْ
 نَهِيں اُو رَا يَكْ كَا مَرَضْ دُو سَرِ كُو نَهِيں لَكْتَا - لَا عَدُوْى فَا كَا ظِيْرَهْ اَحَادِيْثْ مَشْهُوْرَهْ -
 اَسِي طَرَحْ حَدِيْثْ اَعْرَابِي مِيں فَتَمَّنْ اَعْدَى الْاَوَّلِ سِي صَافْ عَدُوْى كِي نَفْسِي هِيَ اُو رِيَهْ حَدِيْثْ صَحِيْحْ
 هِيَ غَرَضْ مَرَضْ جِسْمَانِي مِيں تُو صَحِيْحْ قَوْلِ يَهْ كِهْ تَعْدِيَهْ نَهِيں هِيَ مَكْر اَمْرَاضْ بَاطِيْنَهْ مِيں تَعْدِيَهْ ضَرُوْر
 هُوْ تَا هِيَ صُوفِيَهْ لِي اَسْكُو مَسَارَقَهْ سِي تَعْبِيْرُ كِيَا هِيَ وَهْ فَرَمَاتِي مِيں كِهْ هَر جَلِيْسِ اِيْنِي جَلِيْسِ اَخْلَاقِ
 وَخِيْرَهْ كَا اَثَرُ اَسْ طَرَحْ قِيُوْلِي كَرْتَا هِيَ كِهْ نَا اَسْكُو خِيْرَ هُوْ تِي هِيَ نِهْ دُو سَرِ كُو صَحْبَتْ بَدَا بَهِي
 اَثَرُ هُوْ تَا هِيَ اُو رِ صَحْبَتْ نِيَكْ كَا بَهِي اَسِي لِي صُوفِيَهْ كُو صَحْبَتْ كَا اِهْتِمَامْ سَبِي سِي زِيَادَهْ هِيَ
 چِنَا نِيْچِي صَحْبَتْ بَدَا كِي بَارَهْ مِيں اُنْ كَا اَرْشَادْ هِيَ ۵

تَا تَوَانِي دُوْر شَوَارِ يَارِ بَدَا ۶ يَارِ بَدَا تَرِ بُوْدَا نِهْ مَارِ بَدَا

اُو رِ صَحْبَتْ نِيَكْ كِي بَارَهْ مِيں فَرَمَاتِي هِيَ ۵

يَكْ زَمَانِي صَحْبَتْ بَا اَوَّلِيَا ۶ بَهْتَرُ اَزْ صَدْسَالِهْ طَاعَتْ بِي رِيَا

صَحْبَتْ صَالِحْ كَا اَثَرُ تُو يَهْ كِهْ مَسَارَقَتْ كِي بَعْدِ مَشَارَفَتْ هُوْ تِي هِيَ كِهْ دُوْنُوں اَنُوَا سِي مَنُوْر
 هُوْ جَلَاتِي هِيَ - اُو رِ صَحْبَتْ بَدَا كِي اَثَرُ كَا كُچھْ نَامْ صُوفِيَهْ لِي نَهِيں لَكْھَا مَكْر مِيں كِهْتَا هُوں كِهْ وَاں
 مَسَارَقَتْ كِي بَعْدِ مَبَارَقَتْ هُوْ تِي هِيَ كِهْ دُوْنُوں طَرَفْ سِي بَجَلِي سِي جَلِيْتِي هِيَ اُو رِ سُوْخْتَنِ وَافَرُوْخْتَنِ
 كَا سَلْسَلَهْ شُرُوْعْ هُوْ تَا هِيَ كِهْ دُوْنُوں كَا دِيْنِ جَلْ كَرِ خَاكْ سِيَا هُوْ جَا تَا هِيَ - اَسِي لِي اِيَكْ عَارِفِ

صَحْبَتْ صَالِحْ كِي تَا كِيْدِ مِيں فَرَمَاتِي هِيَ ۵

جَهْدِي كُنْ وَبَادَمْ دَا نَا بَنَشِيں ۶ بَا صَدَقْ وَصَفَا

یا باطنم لطیف رعنا بنشین،
 با شرم و حیا
 نہیں ہر د و مرت یکے میسر نشود،
 از طالع خویش
 اوقات مکن ضائع و تنہا بنشین
 در یاد خدا

مطلب یہ ہے کہ یا تو کسی عارف کے پاس صدق و خلوص سے رہو اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی بیوی کے پاس رہو مگر آج کل نوجوانوں کو بیوی سے تو جاڑہ چڑھتا ہے اگر ماں باپ کی لائی ہوئی ذوالبن ہے تو وہاں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب بچوں کی بلا سرور ہلی گئی کیا کریں دوہما کو پسند نہیں (گو شرافت تو یہ ہے کہ ماں باپ کی لائی ہوئی قد راپنی لائی ہوئی سے زیادہ کی جائے تاکہ ماں باپ کو شرمندگی نہ ہو) مگر زیادہ شکایت تو ان لوگوں کی ہے جو خود اپنی طلب و رغبت سے نکاح کرتے ہیں اور پھر بھی بیوی کے حقوق ضائع کرتے ہیں انکی قدر نہیں کرتے رات دن دوست احباب کی صحبت میں رہتے ہیں۔ اُن سے دل لگی مذاق اور فحش مذاق کیا جاتا ہے اور بیوی سے جسکی ساتھ ایسی باتیں کرنا جائز بھی ہے اور ثواب بھی ہے سید سے منہ بات بھی نہیں ہوتی وہاں منہ کو گوند لگ جاتا ہے اور کہنے کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم کو شرم آتی ہے اسے تم کو مردوں میں فحش مذاق کرتے ہوئے غیرت نہ آتی۔ ڈوب مروا سکے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شیخ میسر ہو نہ دہر رعنا یعنی بیوی بھی میسر نہ ہو، خواہ اس واسطے کہ نکاح کا سامان نہیں یا اس واسطے کہ بیوی مر گئی ہے تو اسکو چاہیے کہ یا خدا میں تنہا بیٹھے اور صحبت بد میں ہرگز نہ بیٹھے ورنہ دین کی خیر نہیں تو صوفیہ کے کلام سے معلوم ہوا کہ اخلاق باطن میں تعدیہ ہوتا ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ آج جس مرض پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں عوام اُس سے بری ہیں ہاں خواص سے مل کر کبھی انہیں بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے اسلئے سب کے سامنے اس کے بیان کر دینے کا مضائقہ نہیں۔ اور وہ مرض کیا ہے جو ابھی پندرہ بیس دن ہوئے سمجھ میں آیا ہے اسکی عمر بہت تھوڑی ہے اور جیسے اسکی سمجھ میں آئی ہے مسرت ہوتی کہ ایک نیا علم حاصل ہوا ویسے ہی اُسکا غم بھی ہوا کہ اب تک اتنے روز ہم جبل میں مبتلا رہے اور اس کے سمجھ میں آئیے بعد میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے مگر اتنا ضرور ہوا کہ میں اپنی حالت کو نظر ثانی کا محتاج سمجھنے لگا۔ اور اُمید ہے کہ انشاء اللہ دس پندرہ روز میں نظر ثانی ہو جائے گی۔ اور میں اپنے احباب کو بھی اسی کی وصیت کرتا ہوں کہ آپ بھی اسکو

شکر اپنی حالت پر نظر ثانی کیجئے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ ہر شخص جس کو طریق کی طلب ہے یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تتبع ہو جاؤں۔ پھر اتباع کے دو درجے ہیں ایک یہ کہ فتویٰ علماء پر عمل کرتا رہے جس کو وہ جائز کہیں۔ اسکو کرے اور جس کو ناجائز و حرام کہیں اس سے بچے۔ یہ بھی ایک درجہ اتباع کا ہے کہ مباحات شرعیہ پر عمل کرے گو حضور نے ان مباحات کو نہ کیا ہو اور یہ بھی نجات کے لئے کافی ہے میں غلو نہیں چاہتا گو یہ مضمون میری نظر میں بہت اہم ہے۔ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور ایسا اہم ہے کہ میں اسکی بنا پر اپنی حالت کو نظر ثانی کا محتاج سمجھتا ہوں مگر میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہتا کہ مباحات پر عمل کرنے کو نا کافی کہوں ہرگز نہیں بلکہ میں صاف کہتا ہوں کہ مباحات پر عمل کرنا بھی اتباع میں داخل اور نجات کے لئے کافی ہے۔

دوسرا درجہ اتباع کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و افعال کا اتباع کیا جائے یہ کامل اتباع ہے اور اس کے لئے ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات و افعال و طرق عمل کے معلوم کرنے کی۔ پھر اس میں بھی تین درجے ہیں۔ ایک عبادات میں اتباع دوسرے معاملات میں اتباع۔ ان میں تو جہاں تک ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا اتباع کرے اور حضور کے طریق عمل کی تلاش کرے۔ کیونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور مخلوق سے ہے اور ایک یہ کہ ماکولات و مشروبات میں اتباع کیا جائے کہ جو حضور نے کھایا وہی کھائے جو حضور نے پیا وہی پیے جو آپ نے پہنا وہی پہنے۔ اس میں جس قدر سہولت ہے ہو سکے اتباع کیا جائے۔ مبالغہ نہ کیا جائے کیونکہ اس میں مبالغہ کرنا بعض اوقات ہم جیسے فضائل کے تحمل سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ اقویاء کا کام ہے جیسے حضرت خواجہ بہار الدینؒ کی یہی تحقیق ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں حدیث پڑھی گئی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھنے ہوئے کتے کی روٹی نہ کھاتے تھے بلکہ آٹے کو پیس کر پٹھونک سے بھوسا اڑا دیا جاتا تھا جو اڑ گیا وہ اڑ گیا باقی کو گوندہ کر پکالیا جاتا تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آج سے ہمارے واسطے بھی اسی طرح آٹا گوندھا جائے اور چھلنی میں نہ چھاتا جائے شام کو جو روٹی اس طرح کھائی گئی۔ سب کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہم نے بڑی کٹاری

کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مساوات کا قصد کیا اور اپنے کو اس سنت پر عمل کرنے کا اہل سمجھا، ہم اس کے اہل تھے اس لئے تکلیف ہوئی آئندہ سے ہمارے واسطے چھنا ہوا آٹا ہی پرستور پکا یا چاؤے سبحان اللہ! کیسا ادب تھا کوئی بے ادب نہ ہوتا تو سنت پر اعتراض کرتا کہ اچھا سنت پر عمل کیا تھا۔ عمل بالسنّت سے یہ ضرر ہوا مگر حضرت شیخ نے ہم جیسوں کی تعلیم فرمادی کہ ہم اس سنت کے اہل نہ تھے۔ کیونکہ ہمارے قوی ضعیف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوی ہم سے زیادہ قوی تھے۔ اس لئے یہ طریقہ حضور ہی کے واسطے مناسب تھا۔ غرض ماکولات و مشروبات و طبو سات میں اگر ہو سکے تو جتنا بھی ہو سکے اتباع کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدور غبت سے کھالی ہے اسی طرح آپ کو دست کا گوشت مرغوب تھا۔ ٹھنڈا اور میٹھا پانی مرغوب تھا وغیرہ وغیرہ لیکن اس میں اپنی ہمت سے آگے غلو نہ کیا جائے۔ زیادہ اہتمام اور کادش کی ضرورت ان امور میں ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یا مخلوق سے یعنی عبادات و معاملات۔ اور ماکول و مشروب کا تعلق تو اپنی ذات سے ہے۔ اس میں بہت کادش کی ضرورت نہیں۔ ہاں سہولت سے جتنا ہو جائے یہ بھی دولت عظیمہ ہے مگر آج کل برعکس معاملہ ہے کہ ماکول و مشروب ولبوس میں تو اتباع نبوی کادش کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور عبادات اور معاملات میں اتباع کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو اب میں اس مرض کے متعلق کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو حضور کا اتباع کہتے ہیں۔ تو اسکی حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اتباع تو کہتے ہیں اپنی طبیعت کا اور بوجہ علم کے اس کے دلائل احادیث سے تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی طبیعت سے خالی الذہن ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو اصل بنائیں پھر اس کا اتباع کریں۔ میں دوسروں کو کیا کہوں خود اپنے کو کہتا ہوں کہ مثلاً میرے اندر تیزی ہے تو میں عمل کرنا ہوں۔ اپنی طبیعت پر مگر اسکی تائید میں حدیثیں وہ تلاش کرتی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ کرنا ثابت ہے مثلاً حدیث لفظہ میں آپ نے سائل کے اس قول پر کہ لفظہ اہل کو کیا کیا جائے غصہ ظاہر فرمایا۔ اسی طرح دیوار قبلہ پر خنجر (رینٹ) دیکھ کر آپ کو غصہ آگیا۔ نیز صحابہ نے مسئلہ قدر میں کام کیا تو حضور کو سخت ناگوار ہوا اور آپ بہت غصے ہوئے۔

میں ابھی آپ کو اس سے بدگمان نہیں کرتا کیونکہ بلا وجہ اپنے کو متہم کرنا بھی بڑے میں نے محض

مثال دی ہے کہ ممکن ہے میری یہ تیزی اتباع سنت کی بنا پر نہ ہو بلکہ طبیعت پر مبنی ہو۔ اور سنت کو محض آڑ بنالیا ہو۔ اور ممکن ہے کہ اتباع سنت ہی کی وجہ سے ہو کیا عجب ہے کہ نظر ثانی میں یہ حالت سنت کے موافق نہ ہو سکے۔ مگر میں کو اتباع سنت کا قصہ داہتمام ہے اُس کو احتمال ضرور ہونا چاہیے کہ میری حالت حقیقت میں اتباع سنت کے موافق ہے یا سنت کو محض آڑ بنایا گیا ہے۔ کیونکہ آج کل زیادہ تر اتباع سنت اسی طرح ہو رہا ہے کہ اتباع تو کرتے ہیں۔ اپنی طبیعت کے تقاضے کا طبیعت کو بدلنا اور اس پر مشقت ڈالنا بالکل نہیں چاہتے اور اس کی تائید میں عظیم و حفظ کی مدد سے بہت سی احادیث چھانٹ لی ہیں۔ مثلاً کسی کو عمدہ غذا کا شوق ہے۔ اس پر یہ حدیث چھانٹ لی کہ حضور نے عمدہ کھانا بھی کھا یا ہے۔ چنانچہ ایک فارسی نے آپ کی دعوت کی تھی اور عمدہ گوشت پکا یا تھا کسی کو عمدہ لباس کا شوق ہے اُس نے یہ حدیث یاد کر لی۔ کہ حضور کی خدمت میں کہی بادشاہ نے ایک جہد یہ کیا تھا۔ جس کی آستین وغیرہ میں ریشم کی گوٹ تھی اور آپ نے وہ جہد زیب تن فرمایا تھا کسی کو رؤسا کی خوشامد کی عادت ہے۔ اُس نے تالیف قلوب کے واقعات یاد کئے۔ کسی میں بخل ہے اُس نے یہ حدیث یاد کر لی کہ حضور نے ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم فرمایا۔ اور ایک شخص کو ندیا جہر حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا یا رسول اللہ اتی اراء مؤمناء فقال وسلم اسی طرح ایک شخص تنگی پہنچتا ہے وہ لبائے کی حدیث یاد کئے ہوئے ہے۔ دوسرا جامہ پہنچتا ہے وہ احادیث انار میں تاویل کرتا ہے اب یہ سب احادیث کتابوں میں موجود ہیں اور اس میں شک نہیں کہ حضور سے یہ سب افعال صادر ہوئے ہیں مگر ان کے یاد کر لینے کا نام اتباع سنت نہیں، دیکھو ایک باغ میں پھل بہت قسم کے ہیں۔ ایک درخت انار کا بھی ہے ایک درخت مرود کا بھی ہے۔ ایک دنا شپاتی کے بھی ہیں۔ مگر یہ بتلاؤ کہ اُس کو کس چیز کا باغ کہا جائے گا باغ کہا جائے گا۔ یقیناً جس پھل کا غلبہ ہوگا اور جو پھل زیادہ ہوگا اُسی کا باغ کہلائے گا۔ اگر کم زیادہ میں تو اس کا نام کا باغ کہیں گے ایک مرود کے درخت سے اس کی امرود کا باغ کوئی نہ کہے گا۔ اسی طرح یہاں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات یہ ہیں۔ ہر قسم کے واقعات آپ کو احادیث میں مل جائیں گے۔ مگر اس سے آپ کا طرز ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ کی طرز و عادت وہ ہے جو غالب و قہر ہو پس غالب حالت اور دائمی عادت کو دیکھو اور اس کا اتباع

مقصودیت بھی اسمیں غالب ہے مگر بعض دفعہ اس کا خلاف بھی ہوتا ہے۔ اسلئے حضور کے طرز
 عمل سے آپ کی عادت و سنت کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں بلکہ محقق کا کام ہے یہ بات قابل
 تحقیق و تدقیق ہے کہ مقصودیت کہاں ہے کہاں نہیں۔ اسلئے کسی بزرگ کے عمل کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کثیر کے خلاف اور عمل قلیل کے موافق دیکھ کر ان پر اعتراض نہ کرنا چاہیے
 بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے ان کے نزدیک عمل قلیل ہی میں مقصودیت ہو مثلاً شاہ فضل الرحمن
 صاحبؒ میں تیری غالب تھی۔ اور یہ بات حضورؐ کی عادت غالبہ کے بظاہر خلاف ہے تو
 اپنے کو تو تم مشہد سمجھو اگر تمہارے اندر ایسا ہو مگر بزرگوں پر اعتراض نہ کرو۔ بلکہ یہ تاویل کرو کہ
 حضورؐ کی تیزی مقتضی کی وجہ سے تھی۔ یعنی معتبوب کی بیہودگی کی وجہ سے اور اس وقت بوجہ
 سلامت طباع کے اس مقتضی کا وجود کم تھا۔ اسلئے تیزی کا وقوع بھی آپ سے کم ہوا (اگر حضورؐ
 کے زمانہ میں بھی مقتضی کا وجود زیادہ ہوتا تو آپ کی تیزی کا وقوع بھی زیادہ ہوتا۔ جیسا کہ
 موسیٰ علیہ السلام میں ہوا) اور اب مقتضی زیادہ ہے۔ اسلئے شاہ صاحبؒ میں اس کا ظہور
 زیادہ ہوا غرض اس طریق میں چین و اطمینان اور بے فکری جائز نہیں چنانچہ اتباع سنت کی
 حقیقت عادت غالبہ کا اتباع بتلایا گیا تھا۔ اب عادت غالبہ کی تحقیق میں خدشہ پیدا
 ہو گیا کہ اس کا انداز بھی محض کثرت عمل پر نہیں رہا اب قدم قدم پر غور و فکر کی ضرورت
 ہے کہ کہاں عمل غالب ہے مع مقصودیت کے اور کہاں مقصودیت غالب ہے بدون عمل کے
 پھر چین و بے فکری کہاں ہی کو مولانا فرماتے ہیں ۵

کہہ چیں نہ ساید و گہ صدایں ۶ جزو کہ حیرانی نباشد کار دین

اور فرماتے ہیں ۵

اندیں رہی تراش می خراش ۷ تا دم آخر دم فارغ مباش

تا دم آخر دمے آخر بود ۸ کہ عنایت با تو صاحب سر بود

بس یہاں تو اسکی ضرورت ہے کہ غم بھرے چین رہو اور فکر میں لگے رہو اپنی حالت کو اچھا نہ
 سمجھو بلکہ مشہد سمجھو حضرت حاجی صاحب کا الخزنہ سنو الطریق کی تفسیر میں ارشاد ہے
 کہ ہوشیار وہ ہے جو کہ اپنے نفس سے بدگمان ہے حضرت مولانا گنگوہیؒ کا ارشاد ہے

کہ جس کو تمام عمر کام کر کے ساری عمر میں یہ بات حاصل نہ ملے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ مہار کسے وہ شخص جو عمر بھر اسی دھڑن میں لگتا رہے کہ میری حالت اچھی ہے یا بُری۔ صاحبو! طلب ہی مطلوب ہے۔ تمہارا یہی کام ہے۔ پس تم عمر بھر طلب ہی میں رہو یہ بات میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے سنی ہے کہ طلب مطلوب ہے وصول مطلوب نہیں کیونکہ تھکات قبضہ میں نہیں پس تم کو کسی وقت اپنے کو فارغ نہ سمجھو جس نے اپنے کو فارغ و کامل سمجھ لیا اور اپنی حالت پر مطمئن اور بے فکر ہو گیا وہ برباد ہوا گیا گندا۔ سن لو خوب غور سے سن لو اطمینان تو اٹھانے چاہا۔ جنت ہی میں ہو گا یہاں اطمینان کہاں ہمیشہ اپنے کو مشہم سمجھو کبھی اپنی حالت پر اطمینان نہ کرو۔ اور ہر وقت طلب میں لگے رہو پھر کیا ہو گا۔

ہر کجا دردے دوا آنجا آرد ہر کجا سنجے شفا آنجا آرد
ہر کجا پستی سے آجا آرد ہر کجا مشکل جواب آنجا آرد
اپنے اندر طلب کی پیاس پیدا کرو اور رحمت کی بارش ہونے لگے گی۔ اپنے کو عاجز و خالی سمجھو حق تعالیٰ تم کو قوت و ہمت عطا فرمائیں گے۔
سالماتو سنگ بودی و بحر اش آرزوں را یک نلے خاک باش
خاک ہونے سے کیا ہو گا۔

در بہاراں کے شود سر سبز رنگ خاک شوتا گل بر وید رنگ رنگ
فہم و خاطر تیز گردن نیست راہ جز شکستہ می نگیر و فضل شاہ
شکستگی اور بندگی و بچارگی اختیار کرو اپنے اعمال و احوال پر ناز نہ کرو۔
پیش یوسف نازش و خوبی مکن جز نیاز و آہ یعقوبی مکن
ناز ماروے بناید ہجو ورد چوں نداری گرد بد خوبی مگرد
عیب ہاشم چشم نابینا و باز زشت باشد روئے نازیبا و ناز
چوں تو یوسف نیستی یعقوب باش ہجو و باگریہ و آشوب باش
مگر یہ جو میں نے کہا ہے کہ اپنے کو مشہم سمجھو کبھی اپنے حال پر اطمینان نہ کرو اسکی ہر حدنا شکری سے

ملی ہوئی ہے اسلئے اسکی ساتھ یہ بھی سمجھے کہ اس وقت جو کچھ بھی میری حالت ہے جیسی کچھ بھی ہے
یہ سب خدا کا فضل ہے بلا بودے گراںیم نبودے اب بجد اللہ تو اضع و شکر دونوں جمع ہو گئے
اور ناشکری کی سرحد سے بچے ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں کہ اس طریق میں بحر تلخ و بحر شیریں ساتھ
ساتھ ہیں مگر محقق اُس برزخ سے واقف ہوتا ہے۔ جو دونوں کو کبھی ملنے نہیں دیتا۔

بحر تلخ و بحر شیریں بہناں ۛ در میان شان برنخ نایبچیان
پھر بتلئے یہاں بے فکری اور اطمینان کہاں۔ یہاں تو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے
چنانچہ میں جس معمری بی کی فرمائش پر اس وقت بیان کر رہا ہوں انھوں نے ایک اتہ مارے
یہاں بھی کرم فرمایا تھا جب سات کے ذنب کے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اور ادعیا ٹوہ آواز کے ساتھ
پڑھنے لگیں میری آنکھ کھل گئی اور تپکو شرم آئی کہ ایک اللہ کی بندی تو ذکر اللہ میں مشغول ہے۔
اوپر پڑا سو رہا ہوں مگر اٹھنے کی ہمت نہونی کیونکہ بہت سویرا تھا میرے نفس نے کہا ابھی سو رہو۔
اور یہ تلاویل کی کہ تو تم العالم عبادۃ کہ عالم کا سونا عبادت ہے مگر ان کی برکت نے مجھے حرکت پر
مجبور کیا۔ اور دل نے کہا۔

خواب ما بگذا ما مشبہ لے سپر یک شبے در کھئے بنجوا باں گند

ان بے خوابوں کی کیا حالت ہے؟ انکی یہ حالت ہے۔

چہ خوش وقتے و خرم روز گاہے کیا ہے بر خور د از وصل یارے

اور یہ حالت ہے۔

بفرغ دل نمانے نظر سے ماہ روئے بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ روز آدھوئے

اور یہ حالت ہے کہ۔

دل آئے کہ داری دل بند بند دگر چشم از ہمسایہ الم فرو بند

اور وہ اُس وقت یوں کہتے ہیں۔

ہمہ شہر پر زخوباں منم و حال ما ہے چہ کنم کہ چشم بدو نکند بکس نگاہے

نواب شہنشاہ نے اس وقت کا فوٹو خوب کھینچا ہے فرماتے۔

چہ خوش است با تو بزمے نہفتہ ساز کردن ۛ در خانہ بند کردن سر شیشہ باز کردن

لے اشد لے اشد (بکی الشیخ و ولول و صراح و اضطراب پھر کسی قدر توقف و سکوت کے بعد فرمایا کہ پھر میں کھڑا ہو گیا اور کچھ کام کر لیا پھر سو گیا مگر جب بھی آنکھ کھلی اُن کو کام میں مشغول پایا اور دُور کی آواز آتی رہی اس وقت مجھے خیال ہوا کہ صبح کو انکو متنبہ کروں گا کہ رات کے وقت جہر بالذکر مناسب نہیں کیونکہ ہمیں ناظم کی تشویش ہے اور فقہار نے اس سے منع فرمایا ہے مگر اس خیال کے ساتھ ہی جواب دہن میں آیا اور خالباوہ بھی یہی جواب دیتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تفقہ احوال صحابہ کے لئے رات کو اٹھے پھر حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت عمر کو دیکھا کہ زور زور سے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں صبح ہوئی اور حضور نے سب کو فہرست کیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے تھے اور تم ایسا کیوں کر رہے تھے سب نے کچھ وجوہ بیان فرمائے پھر حضور نے فیصلہ فرمایا کہ اے ابو بکر تم کسی قدر اپنی آواز کو اونچا کر دو اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو دس پست کر دو۔ نیز جماعت اشعریین کی حضور نے تعریف فرمائی کہ مجھے اُن کے منازل کا علم انکی آواز سے ہو جاتا ہے جب کہ وہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں اور آیت وَتَقْلَبُكَ فِي السُّجُودِ ہر ایک کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آپ رات کو اپنے اصحاب کا تفقہ فرماتے ہیں اور اس وقت آپ صحابہ کی آواز سے اُنکے عمل کو معلوم فرماتے تھے۔ اب بتلائیے میں اس دھیرن کو کیا کروں کہ پہلے ایک خیال آیا اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی ذہن میں آگیا تو میں خاموش ہو گیا مگر چونکہ اس حدیث میں اور فقہاء کے فتویٰ میں بظاہر تعارض ہوا اسلئے پھر فکر میں لگ گیا۔ چنانچہ پھر اس تعارض کو اس طرح رفع کیا کہ سونے والے دو قسم کے ہیں ایک وہ جو تنہا کیلئے جاگنا چاہیں دوسرے وہ جو جاگنا ناچاہیں۔ جو جاگنا چاہیں اُن کے پاس ذکر یا بھر کی اجازت ہے چنانچہ ہم نے خانقاہ میں رات کو دو بجے کے بعد ذکر یا بھر کی اجازت دے رکھی ہے کیونکہ وہاں سب جاگنا چاہتے ہیں اور جو جاگنا ناچاہے اُس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ خانقاہ میں تمہاری رعایت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ سونے والوں کی جگہ نہیں اور جو لوگ سونا چاہیں اُنکے پاس بیٹھ کر ذکر جہر ممنوع ہے تاکہ انکی نیند میں خلل نہ آئے۔ اب ہی مسئلہ میں دیکھئے کہ فقہاء کا فتویٰ تو یہ تھا کہ سونے والوں کے پاس ذکر جہر مکروہ ہے مگر احادیث میں ایسے واقعات ملتے جیسے رات کے وقت ذکر جہر کا نا تمہیں کے پاس ثبوت ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر کا قول حضور کے جواب میں یہ تھا۔ كُنْتُ اُظْهِرُ الشَّيْطَانَ وَاقْفُظُ الْوَسْطَانَ کہ میں بلند آواز سے کہتا تھا

کہ شیطان کو بھگانا اور سونے والوں کو جگانا تھا۔ ایسے موقعہ میں غائبہ مقصودیت سے فیہما کیا جائیگا اور بظاہر میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصہ میں نا تمین کے پاس رفع صوت ہا ل ذکر عارض کی وجہ سے تھی کہ وہاں سب لوگ سات کو جاگنا چاہتے تھے سب تہجد کے عادی تھے اور اصل مقصود عدم رفع ہے پس اب ان بڑی بی کے عمل کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جہاں نہ جان ہوا کریں گھر والوں سے پوچھ لیا کریں۔ اور عدم رفع صوت عند النائم کی مقصودیت کی دلیل میں حضرت عائشہؓ کی حدیث مجھے یاد آئی کہ باوجودیکہ حضرت عائشہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھیں کہ حضور کے کسی فعل سے انکو ایذا نہ ہو سکتی تھی۔ مگر حضور ان کے سوتے ہوئے ان کے پاس ہر کام آہستہ سے کرتے تھے حالانکہ وہ ایسی عاشق تھیں کہ فرماتی ہیں ۵

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيهِمْ لَاحِقًا **لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيهِمْ لَاحِقًا**

کسی شاعر نے حضرت زلیخا کے قول ہذا الذی مستثنیٰ فیہ کا ترجمہ خوب کیا ہے ۵

اینست کہ فوں غورۂ ودلبرۂ بے را ۛ ہنسہ اند اگر تاپ نظر ہست کے را
 زینچلے زبان بصر سے آنکی ملامت کے جواب میں یہی کہا تھا کہ لودیکھ لودیکھ لو میرا محبوب یہ ہے جسے
 دیکھ کر تم نے مہوت ہو کر بجائے نارنگی کے اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ
 عورتیں اگر حضور کو دیکھ لیتیں تو اپنے دل و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا
 رعب اول و ہلہ میں زیادہ ہوتا تھا کہ تحمل نہ ہو سکتا تھا پھر رفتہ رفتہ تحمل ہو جاتا تھا جیسا کہ حضرت
 زینچا کو تحمل ہو گیا تھا اور حضور کے حسن کا اول و ہلہ میں تحمل ہو جاتا تھا۔ مگر جوں جوں غور کیا
 جاتا بل قابو سے نکلا جاتا اور تحمل دشوار ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پر مرد بھی عاشق تھے۔ اور
 بچے بھی عاشق تھے۔ اور حضرت صحابہؓ نے کیسی کیسی جانبازی اور جاں نثاری سے آپ کے
 عشق میں جان دی ہے غرض حضرت عائشہؓ حضور کی بے انتہا عاشق تھیں۔ پھر ایسے عاشق
 کو آپ کی آواز یا آہٹ سے تکلیف کہاں ہو سکتی تھی۔ اور ہوتی بھی تو وہ یوں کہتیں ۛ
 ناخوش تو خوش بود بر تہان من دل فدائے یار دل رنجان من

مگر حدیث میں ہے کہ ایک اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بقیع کے واسطے دعا کا حکم ہوا۔
تو آپ آدمی راستہ کے قریب اٹھ ادر اہستہ سے جوتا پہنا اور اہستہ سے کواڑ کھولے اور
اہستہ سے پہلے غرض ہر کام اہستہ سے کیا۔ اکہ حضرت عائشہؓ کی آنکھ نہ کھل جائے کہ آنکھ کھلتے
سے خود بھی اذیت ہوتی ہے اور تنہائی سے بھی وحشت ہوتی ہے۔ آپ کی روانگی کے بعد
حضرت عائشہؓ کی آنکھ کھلی اور حضورؐ کو بستر پر نہ پایا تو پریشان ہو گئیں ۵

باسایہ تراغمی پسندم ۛ عشق است و ہزار بدگسانی
یہ دوسو سو ہوا کہ شاید آپ کسی دوستی بیوفی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ پھر عاشق کو
یکہاں گوارا کہ محبوب رقیب کے پاس جہانے وہ تو رقیب کے لئے محبوب کے ہاتھ سے تکلیف کو
بھی گوارا نہیں کرنا۔ اسی تکلیف بھی اپنے ہی لئے چاہتا ہے اور یوں کہتا ہے ۵

نشو و نصیب دشمن کہ شود بلاک تیغت ۛ سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی
اور حضورؐ کی محبوبیت تو ایسی تھی کہ جانور تک آپ کے عاشق تھے حدیث میں ہے کہ جس وقت
حضورؐ نے حج و عمرہ کیا ہے تو اپنی طرف سے تواونٹوں کی قربانی کی جنہیں ترپٹھ اونٹ خود
اپنے دوست مبارک سے نحر فرمائے۔ حدیث میں ہے کَلُّهُنَّ يَوْمَ ذِي الْقَعْنِ رَالِيْهَا كَسَبِ سَب
حضورؐ کے برپے کی طرف بڑھتے اور گردن آگے کرتے تھے کہ پہلے جگو نحر کیجئے۔ اُس وقت یہ شعر
صادق آ رہا تھا ۵

ہم آہوان ہما سر خود نہادہ برکف ۛ ہامید آنکہ روزے لشکار خاہی آم
ادریہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضورؐ مفلس نہ تھے کہیں مفلس بھی تواونٹ کی قربانی
کر سکتا ہے ہمارے حضورؐ بادشاہ تھے اور بڑے بادشاہ تھے کیونکہ بادشاہوں سے بھی
ایسا کم سن اگیل ہے کہ کسی نے تواونٹ کی قربانی کی ہو اور حضورؐ کا بؤ فقر تھا وہ اختیاری تھا۔
کیونکہ آپ مال جمع نہ کرتے تھے غرض آپ تارک الدنیا تھے متروک الدنیا تھے ہر حال
حضرت عائشہؓ بھی حضورؐ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئیں دیکھا کہ آپ بقیع میں مردوں کیلئے دعا
کر رہے ہیں اب چاہیے تھا کہ حضرت عائشہؓ فوراً اوٹ آئیں۔ مگر شاید خیال ہو کہ شاید آپ بؤ
سے فارغ ہو کر زندگیوں کے پاس جائیں ۛ سٹے ٹہر گئیں جب آپ دعا سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو

حضرت عائشہؓ بھی دلپس ہوئیں مگر بقیع کو جلتے ہوئے تو یہ پیچھے تھیں۔ اب حضورؐ سے آگے
 ہو گئیں حضور کو شبہ ہوا یہ آگے آگے کون ہے۔ آپ تیزی کے ساتھ چلے حضرت عائشہؓ بھی
 دوڑیں چونکہ اس وقت یہ ہلکی پھلکی تھیں اسلئے دوڑ کر آپ سے پہلے گھر پہنچ گئیں مگر دوڑنے کی
 وجہ سے سانس پھول گئی حضورؐ جو تشریف لائے اور انکی سانس پھولی ہوئی دیکھی فرمایا۔
 يَا عَائِشَةُ مَا لَكَ حَشِيَّةٌ اِيْتَمَ مَا اَسْ عَائِشَةُ تَحَارِي سَانَسِ كِيوں پھولی ہوئی ہے کہا
 کچھ نہیں فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بقیع سے لوٹے ہوئے میرے آگے آگے تم ہی تھیں انھوں نے
 اقرار کیا فرمایا۔ اخشیتُ اَنْ يُخَيِّفَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ كَمَا تَمَّ كَوَيْه اندیشہ ہوا کہ اللہ اور
 رسول تمھاری حق تلفی کریں گے ہرگز نہیں؟ تو حضورؐ نے اس واقعہ میں اس قدر احتیاط کی۔
 حالانکہ حضرت عائشہؓ کی اذیت کا کوئی احتمال نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ حکم مقصود وہی ہے جو فقہاء
 نے فرمایا ہے اور جن واقعات میں جہر بالقراءۃ صحابہ سے رات کے وقت ثابت ہے وہ عارض
 پر محمول ہے کہ وہاں سب لوگ رات کو اٹھنے والے تھے۔ مگر اب یہاں یہ سوال ہو گا کہ کیا
 حضرت عائشہؓ رات کو اٹھنا نہ چاہتی تھیں۔ اگر وہ بھی نہ چاہتی تھیں تو پھر دوسری عورتوں کا
 کیا ٹھکانہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ اٹھنا چاہتی تھیں مگر اخیر شب کو ادھر واقعہ
 میں حضورؐ سویرے اٹھے تھے اسلئے ان کو جگانا نہیں چاہا بخاری میں حضرت عائشہؓ کا قول
 مذکور ہے فَاِذَا اَوْتَرَ اَيُّظَنِيْ کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے جگا دیتے تھے
 یا ایک حضورؐ نے ان سے زیادہ محنت لینا گوارا نہ کی ہوا انکو تھوڑی ہی سی محنت میں کامیاب کر دیا
 ہو۔ جیتے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ مولانا محمد یعقوب صاحب
 سے محنت کم لی تھی ایک بار یہ سب حضرات خانقاہ تھانہ بھون میں مجتمع تھے مولانا رشید احمد
 وغیرہ تو دو بجے اٹھے مولانا محمد یعقوب صاحب نے بھی دو بجے اٹھنے کا قصد کیا حاجی صاحب نے
 منع فرمایا کہ ابھی نہیں رات بہت ہے سو رہو جب ایک گھنٹے رات رہ گئی اس وقت جگایا
 کہ اب اٹھو کیونکہ ولانا بہت نازک مزاج تھے اگر زیادہ محنت کرتے تو دماغ پر تعب ہوتا ہی طرح
 اگر حضورؐ نے بھی ایسا ہی کیا ہوتا کیا عجیب بات کہ حضرت عائشہؓ سے محنت کم لی ہو یہ حق وہی ہے
 جو ہر شخص سے اُسکے مناسب کلام ہے یہ نہیں کہ سب کو چوبیس ہزار ہی اہم فرائض بتلایا یا اُسے ہمارے

حاجی صاحب نے بعض لوگوں سے صرف اتنا کام لیا کہ تم خانقاہ والوں کی کچھ خدمت کرو یا کرو۔ اور کسی کو ایک ہزار دو ہزار اسم ذات بتلایا اور کمال یہ سے کہ ہر شخص کامیاب تھا۔ تھوڑی محنت کرنے والا بھی زیادہ محنت کرنے والا بھی تھوڑی محنت کرنے والے کو منزل پر اس طرح پہنچاتے تھے کہ اُسے خبر بھی نہ ہوتی تھی اسی کو فرماتے ہیں ۵۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند ۶ کہ ہر نڈار رہ پنہاں بحر مرقا فلدا
محقق کی یہی شان ہے خواہ نقشبندی ہو یا چشتی ہو پس اتباع سنت کی حقیقت یہیں
کہ اپنی طبیعت کے تقاضے پر عمل کیا جائے اور اسکی تائید میں ایک دو حدیث ڈھونڈ لی جائے
بلکہ اتباع سنت یہ ہے کہ حضور کی عادت غالبہ کا اتباع کیا جائے اور اس کیلئے مطالعہ سیرت
نبویہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ سیرت نبویہ میں میرا رسالہ نشر الطیب مفصل ہے اگر اتنی فرصت
نہو تو حیاتہ المسلمین کا وہ مضمون جو عنقریب نمبر ششم میں شائع ہونے والا ہے وہی مطالعہ
کر لیا جائے۔ اور ایک دن نہیں بلکہ روزانہ مطالعہ کیا جائے یہ کچھ زیادہ طویل نہیں صرف
دو ورقہ ہے اور یہ مضمون بھی مثل اسکے دوسرے نمبروں کے مفت تقسیم کروں گا اور چونکہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ہے اس لئے جوش محبت میں یہ اعلان بھی
کر دیا ہے کہ ختم ماہ ربیع الاول تک جس کی فرمائش آئے گی۔ اُس سے محصول اک بھی نہ لیا
جائے گا۔ اور یہ سخاوت میں اسلئے کر رہا ہوں کہ مجھے اطمینان ہے کہ در خواستیں آویں گی نہیں
مسلمان کچھ ایسے بیفکے ہیں کہ ہر شخص اپنے کو بنا بنایا کامل سمجھتا ہے صلاح حال کی فکری
نہیں۔ حیاتہ المسلمین کا مضمون اگر لیں گے بھی تو اسکو قرآن مجید میں یا وظیفہ کی کتاب میں کھدینگے
کہ میں گھر میں برکت رہے گی اھا اگر پڑھیں گے بھی تو عمل کئے نہیں بلکہ محض برکت کے لئے
جیسے شجرہ پڑھا کرتے ہیں ہمارے حاجی صاحب کا شجرہ تو عمدہ ہے مگر اکثر شجرے تو محض فضول
ہیں جنہیں بے نیکی شعا رہیں وہ تو بقول علی حزیں کے محض تذکرۃ الاولیاء ہی ہے۔ اور صاحبو!
آپ کو نمرہ کے ہوتے ہوئے۔ شجرہ کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں اگر نمرہ ایسا ہوتا جس کے خراب
ہونے کا اندیشہ ہوتا تو شجرہ کی بھی ضرورت ہو سکتی تھی مگر یہ نمرہ تو ایسا ہے ۵
خود قوی ترمی شود خسر کہن ۶ خاصہ آن نمرے کہ باشد من لدن

عبد جواد
مسکین علی
ہو کر سن
ہو رہا ہے
دل طبع
تو بخت
شریف
سلا کو سلام
کر لے

اور اس میں وہ قوت ہے کہ ۵

ہر چند پیر و خستہ و بس ناتواں شدم ۶ ہر گہ نظر برفت تو کردم جواں شدم
اس ثمرہ میں فساد کا اندیشہ ہی نہیں اس میں تو اصلاح ہی اصلاح ہے۔ بہر حال حضورؐ کی سیرت
کا مطالعہ کرو جس کو میں نے مختصر اس ماہ کے حیاۃ المسلمین کے فیہ میں جمع کر دیا ہے۔ میں نے
اُس کے اَوّل میں یہ شعر لکھا ہے ۵

فستوح فی فستوح فی فستوح ۶ وروح فوق روح فوق روح

اور اخیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس مضمون کو روزانہ پڑھنا نفع پڑھتے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اس
دو ورقہ کو آپ روزانہ پڑھتے رہیں، تو ضرور نفع ہوگا ضرور نفع ہوگا ضرور نفع ہوگا انشاء اللہ
تعالیٰ مسئلہ کا بیان تو ہو گیا اب یہ سوال ہوگا کہ حدیث سے اُس کو کیا مناسبت و ربط ہے جو شروع
میں تلاوت کی گئی ہے سو میں اُس کو بھی بتلاؤں گا۔ گو زیادہ ربط نہ ہو مگر و اعط میں تو اس سے
بہی بڑھ کر بے ربطی گوارا کر لی جاتی ہے۔ جیسے ایک واعظ نے قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کی
تفسیر میں شہادت نامہ بیان کیا تھا کہ یہ سورت اُس رسول پر نازل ہوئی ہے کہ جن کو اسے
میدانِ کربلا میں شہید ہوئے تھے بس اسی ربط سے آپ نے قُلْ هُوَ اللّٰهُ کے تحت میں شہادت
کا قصہ بیان کر دیا۔ سو میرے بیان میں ایسا اہل ربط تو انشاء اللہ تعالیٰ ہوگا اس سے تو میں
آپ کو مطمئن کرتا ہوں ہاں ضعف ربط شاید ہو۔ میرے نزدیک تو ضعف بھی نہیں مگر سامعین
میں اجانت دیتا ہوں کہ اس ربط کو اگر ضعیف سمجھیں تو مضائقہ نہیں۔ ربط یہ ہے کہ حدیث
کا ترجمہ یہ ہے کہ میری رحمت غضب پر غالب ہے اُس کے بعد یہ سمجھئے کہ گو غضب ہی اللہ
تعالیٰ کی صفات میں سے ہے مگر چونکہ اس کا وقوع کم ہو ملے اس لئے اسما مکیہ میں کوئی نام لیا
نہیں جو صفت غضب پر مال ہو ہاں اللہ تعالیٰ کا نام رحمن ہے۔ رحیم ہے۔ و قد ہے متیقن
ہے مگر غضبان یا غضوب خدا کا نام نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتبار صفت غالبہ کا ہے
اور موصوف کو ہمیشہ صفت غالبہ ہی کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے نہ صفت غیر غالبہ کے ساتھ
چنانچہ ایک حدیث سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے جس میں نزع روح کا بیان ہے کہ ملائکہ
جب مسلمان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اسکو اشارت دیتے اِنَّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

لئے اصلی صفات ہونا لو خوب سمجھ لو کہ اس سے زیادہ توضیح میں نہیں کر سکتا۔ ہاں! فضل الرحمن صاحب جیسے بزرگوں کی طرف سے ہم یہ تاویل کر سکتے ہیں کہ جس عارض مقتضی کی وجہ سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا ہے مولانا کے نزدیک وہ مقتضی حیل زیادہ ہے۔ اس لئے مولانا نے ظہور غضب زیادہ ہو رہا ہے گو ایسے بزرگوں کو بھی فریدوں کی اس تاویل سے بے فکر نہ ہو جانا چاہیئے بلکہ اپنی حالت پر نظر ثانی و نظر ثالث کرتے رہنا چاہیئے۔

اندریں رہ رہی تراش و می خراش : تادم آخر مے فایغ مباشر
بجہ اللہ اس حدیث سے جس مسئلہ کا متنباط ہوا تھا اس کا ربط بھی حدیث کے ساتھ واضح ہو گیا۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور جو مضمون اس حدیث کا مدلول مقصود ہے اس کا ذکر و اخطا غیر مقصود ہو کر پہلے ہو چکا ہے پس یہ بھی ایک لطیفہ ہو گیا کہ غیر مقصود کا ذکر مقصود ہو کر ہو گیا اور مقصود کا غیر مقصود ہو کر اخیر میں تنبیہ کرتا ہوں کہ جو مضمون حدیث کا اصل مقصود ہے اس سے دلیر نہ ہوں بلکہ شرافت کا مقتضی یہ ہے کہ لیسہ رسیم و کریم آقا کی اور زیادہ اطاعت کی جائے اور جو مضمون حدیث سے اشارۃً متنبط کیا گیا ہے اسکو سمجھیں ورنہ کے موافق عمل کی کوشش کریں اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عمل اور فہم سلیم عطا فرمائیں :

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلاِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اٰجَمِیْنَ وَاٰخِرُہٗ خُوْبًا

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

شرعیات اور طریقت عقد نائل رکنی کا مسنون طریقہ فضائل و الاحکام للشہور والایام شرعی پر وہ ثبات المستور ہست کے بعد راحت زاد السعد ان مولانا تھانویؒ حیات اشرف

مواظبہ اشرفیہ مجلد دعوات عبدیت مجلد

ملفوظات کمالات اشرفیہ مجلد بنیان المشید عکسیہ

تمام خلفاء راشدین کا کتاب تاریخ الخلفاء کا ہاماد و ارد ترجمہ بیان الامراء

مختار منہج المناہج ذوق الاقارم تھانوی مسافر خانہ ہند روڈ۔ کہ ۱۲۱

شریعت اور طریقت | اس کتاب کے جملہ مضامین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے افادہ کا انتخاب ہیں اس میں شریعت طریقت حقیقت معرفت بیعت اخلاق مجاہدات انکار اشغال مراقبات احوال توجہات تعلیمات مسائل مع دلائل و حقائق سائنس کے لئے طریق عمل مندرج ہیں جو قرآن مجید احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تصانیف علماء محققین اور اکرام کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے اس طرح یہ کتاب اسلامی تصوف و سلوک اصول و فروع کا ایک جامع و مدلل ذخیرہ ہے شاہد ہی تصوف کا کوئی نام مسئلہ ہوگا جس پر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہو۔ اس کے مطالعے سے اسلامی تصوف و سلوک کے متعلق ہر قسم کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں تزکیہ نفس تہذیب اخلاق اصلاح اعمال کا طریقہ نہایت واضح اور آسان ہو جاتا ہے اور حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ شریعت طریقت میں کوئی تضاد نہیں اس کتاب کا ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جلد ڈسٹ کو قیمت ۲/۶ علاوہ خرچہ ڈاک

تمام خلفاء راشدین | چاروں خلفاء یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

سے لیکر مشرق و مغرب کے حالات اور سوانح نمایاں دیکھنا ہوں تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء کا با محاذ اردو ترجمہ بیان الامراء کا مطالعہ کیجئے۔ اس میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لیکر حالات شروع کئے گئے ہیں اور خلافت راشدہ پھر حالات سلاطین بنو امیہ پھر بنو عباس پھر مسلمانوں کے عروج و فتوحات پھر مسلمانوں کا زوال پھر خروج جنگیز خاں تاتاری۔ دیونا مسلمانوں کی فتح، غرہ شکستہ سے تک کے حالات درج ہیں انہیں تقریباً ۱۵۰۰ مسخر خلفاء و سلاطین کی کھانا میں یہ ترجمہ مرنا شیعہ انہیں تصانیف کا کیا ہوا ہے یہ اسی کتاب کا با محاذ اردو ترجمہ ہے جو کٹر دارس میں داخل درجہ اگر آپ کو اس کتاب کے مطالعہ شوق ہو اور آپ تمام خلفاء کے حالات و سوانح نمایاں معلوم کرنا چاہیں تو صرف خط لکھ کر منگوائیں قیمت ۳۰/- روپے علاوہ خرچہ ڈاک

عقد انامل گنتی کا مسنون طریقہ قیمت ۲ روپے علاوہ ڈاک خرچہ

مُصِیبت کے بعد راحت تمام مُصِیبتوں سے بچنے کی دُعا میں قیمت ۲ روپے علاوہ ڈاک خرچہ

مواظظ اشرفیہ جلد ۱۲ حصے درجہ جلد ۶۰۰ دیواتِ عیدیت جلد ۹ حصے درجہ جلد ۲۵۰ الابقاء کے ممبران کیلئے خاصیت
علاوہ خرچہ ڈاک

فضائل و الاحکام للشہور والایام تمام مہینوں میں مسلمانوں کو جو عمل کرنے چاہئیں صحیح احادیث سے سب سے جمع

کو یہ نہیں اس کتاب کے تمام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے قیمت چھ روپے علاوہ خرچہ ڈاک عقد نامل (گنتی کا مسنون طریقہ) ۲

شرعی پردہ ثبات المستور اس کتاب میں صحیح احادیث سے پردہ کی تاکید اور بے پردگی کے بُرے نتائج

جمع فرمائے ہیں تاکہ تمام مسلمان بے پردگی سے باز آجائیں تمام مسلمان یہ کتاب ضرور منگائیں قیمت چار روپے علاوہ خرچہ ڈاک

محمد عبدالمنان مکتبہ تھانوی بند روڈ کراچی
ایم ای جلد ۱۰۰

(پیشکش)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَغُوا حَتَّى وَلَوْ أَبْطَلَهُ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

الشیخ

وعظ کلمی بہ

الحج

حکیم الائمہ مجدد المائتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبدالرشاد

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقان

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المستمب

الحج

آیت	کہاں ہوا	جائے مسجد خاندہ بنو
معنی	کس ہوا	سورۃ الشوری
کہ	کتنی ہوا	۳ کفر
کہیں	کس وقت ہوا	منہ ہوا
سے	کیوں ہوا	حج کا زمانہ قرین تھا اس لئے ادا کی تاکیر کرتے ہوئے غافل حج کی طرف رغبت ملائی
ماذا	کیا مضمون تھا	حج سے سدا کی گناہ صاف ہو جاتے ہیں اور حج واجب کی ان غور و اسی سے اس میں دیر نہ ملے جائے
من شان	کس کی شان	ہر پیر کی کو عموماً حق تعالیٰ
من قبضہ	کس قبضہ کی	شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد صاحب مدظلہ
المستمنون	کس قبضہ کی	۵۰ تقریباً
الاشقات	تفرقات	یہ وعظ اپنے مضمون میں واحد ہے عجیب علوم کا ذخیرہ ہے ۱۲۔

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا و مولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم - **أما بعد** فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإسلام يعلم ما كان قبله والنجرة تعلم ما كان قبلها وإن الحج يعلم ما كان قبله

ہر خد کہ آج طبیعت نہایت کسلند ہے پھر مجمع ہی کم ہے اس لئے طبیعت بیان کرنے کو نہیں چاہتی مگر چونکہ آجکل ایام حج میں اس لئے اس خیال سے بیان کرتا ہوں کہ شاید اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہو جس پر حج فرض ہو تو وہ اس بیان کو سن کر حج کا قصد کر کے گناہ سے بچ جائے اسی ضرورت سے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حج کی یہ فضیلت مذکور ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ حدیث کئی اجزاء پر مشتمل ہے مگر اس وقت مقصود اعظم ایک جزو ہے بقیہ اجزاء کو اس لئے پڑھ دیا گیا کہ ان کو مقصود اعظم کے سمجھنے میں دخل ہے اسی لئے ان کو یہی مختصر بیان کیا جائیگا کہ مقصود انہو ترجمہ سے اجزاء ثلاثہ کا علم ہو جائیگا قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے یعنی کسی شخص نے کفر کی حالت میں ایک زمانہ گزارا ہو اور اس نے کبھی خدا کا نام نہ لیا ہو اور لیا ہو تو بے ادبی سے لیا ہو تو اسلام کے بعد سب گناہ معاف ہو جائیں گے کیا رحمت ہو حق تعالیٰ کی کہ اب اگر یہ باغی باوجود سنگین بغاوت کے اسلام لے آئے یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے اور دل سے تصدیق کر دے جس میں دو سکند خراج ہوتے ہیں اور کچھ دشواری بھی نہیں بلکہ نہایت آسان کام ہے اتنے آسان کام کے کر لینے سے سالہا سال کی بغاوت اور سنگین سے سنگین جرائم ایک دم سے معاف ہو جاتے ہیں کام اس قدر آسان ہے جس میں دو ہی جزو ہیں ایک جوارح کے متعلق ہے ایک قلب کے قلب کا کام تو بہت ہی سہل ہے اور دوسرا کام زبان کا ہے جو دوسرے جوارح کے اعمال کی نسبت سے بہت سہل ہے کیونکہ مشاہدہ سے یہ بات معلوم ہے کہ اگر ہاتھ پیر سے کوئی کام کیا جائے تو تھوڑی دیر میں ہاتھ پیر تھک جاتے ہیں چنانچہ بوجھ اٹھانے سے ہاتھ کو کلفت کا احساس ہوتا ہے چلنے سے پاؤں کو کلفت کا احساس ہوتا ہے مگر یہ کبھی نہ سنا ہو گا کہ زبان سے بولنے میں زبان میں درد ہوا ہو یہ اور بات ہے کہ زیادہ بک بک کرے سے دماغ تھک جائے مگر زبان نہیں تھکتی یہی وجہ ہے کہ زبان سے گناہ

بیت ہوتے ہیں کیونکہ اور جتنے اعضاء ہیں وہ گناہ کرتے کرتے ایک حد پر تنگ جاتے ہیں مثلاً زنا بدکاری کب تک کرے گا آخر ایک دن عاجز ہو جائیگا مگر زبان کیا ممکن ہے کہ کبھی تنگے؟ تو زبان کا کام سب سے زیادہ سہل ہے اور یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے تو اسلئے رکھی تھی تاکہ نیک کام زبان سے بکثرت ہوتے مگر خبیث لوگوں کی غفلت الٹی ہوئی ہے انکا ہر کام الشاہوت ہے **۵** ہر جہ گیر دلتی علت شود۔ ہم نے اس نعمت کی یہ قدر کی زبان سے گناہ بکثرت شروع کر دیئے واللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر انسان کی یہ شکایت بیان فرمائی ہے کہ وہ نعمت کی بیقدری کرتا اور اُس سے الشاکام لیتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو نمرود نے کج بخشی کی تھی اللہ تعالیٰ اسکو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ **۱** لَمْ يَرَأِ الْاِذِى خَالَجَ اِبْرٰهِيْمَ فِى رَيْبٍ اَنْ اَتَاهُ **۲** اَللّٰهُ اَمْلَكَ كَرَمَ نَسْ اُس شخص کو بھی دیکھا رمراد نمرود ہے کما قالہ النعمان جنة ابراهيم عليه السلام سے خدا تعالیٰ کے بارے میں حجت لگائی د کہ خدا ہے یا نہیں، محض سوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو سلطنت دیدی تھی یہ تو ترجمہ ہوا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلطنت کا دیا جانا کفر کا باعث کیسے ہو گیا تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ ملک تو اسکو اسلئے دیا گیا تھا تاکہ شکر گزار ہو کر خدا پر ایمان لاتا مگر اُس نے اٹک کیا گویا اسکو سلطنت ناشکری کر نیکی و دی گئی تھی ایسے ہی ہم لوگوں نے نعمت زبان سے الشاکام لیا ہے کہ اُس سے بکثرت گناہ کرتے ہیں ہم نے اسکی غایت مقصود کو عکس کر دیا جیسا ایک شخص نے اصلاح الرسوم کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس کتاب سے ہم کو بڑا فائدہ ہوا پہلے ہم کو تقریبات کے موقع پر بڑی دقت ہوتی تھی کیونکہ معلوم نہ تھا کہ کیا کیا رسمیں ہو کر تھیں ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہو کر تھی اب آسان نسخہ مل گیا کہ اس کتاب کو دیکھ کر سب رسمیں کر لیا کر چکے تو اس نے ہی مصنف کی خلاف مقصود کتاب سے کام لیا کیونکہ مقصود تو کتاب کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس سے رسوم کی اصلاح و ابطال مقصود ہے غرض اللہ تعالیٰ نے زبان کے کام کو اسلئے آسان کیا تھا کہ اس سے عبادت و ذکر و عبادت

اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ شکایت بیان فرمائی ہے کہ وہ نعمت کی بیقدری کرتا اور اُس سے الشاکام لیتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو نمرود نے کج بخشی کی تھی اللہ تعالیٰ اسکو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ لَمْ يَرَأِ الْاِذِى خَالَجَ اِبْرٰهِيْمَ فِى رَيْبٍ اَنْ اَتَاهُ اَللّٰهُ اَمْلَكَ كَرَمَ نَسْ اُس شخص کو بھی دیکھا رمراد نمرود ہے کما قالہ النعمان جنة ابراهيم عليه السلام سے خدا تعالیٰ کے بارے میں حجت لگائی د کہ خدا ہے یا نہیں، محض سوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو سلطنت دیدی تھی یہ تو ترجمہ ہوا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلطنت کا دیا جانا کفر کا باعث کیسے ہو گیا تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ ملک تو اسکو اسلئے دیا گیا تھا تاکہ شکر گزار ہو کر خدا پر ایمان لاتا مگر اُس نے اٹک کیا گویا اسکو سلطنت ناشکری کر نیکی و دی گئی تھی ایسے ہی ہم لوگوں نے نعمت زبان سے الشاکام لیا ہے کہ اُس سے بکثرت گناہ کرتے ہیں ہم نے اسکی غایت مقصود کو عکس کر دیا جیسا ایک شخص نے اصلاح الرسوم کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس کتاب سے ہم کو بڑا فائدہ ہوا پہلے ہم کو تقریبات کے موقع پر بڑی دقت ہوتی تھی کیونکہ معلوم نہ تھا کہ کیا کیا رسمیں ہو کر تھیں ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہو کر تھی اب آسان نسخہ مل گیا کہ اس کتاب کو دیکھ کر سب رسمیں کر لیا کر چکے تو اس نے ہی مصنف کی خلاف مقصود کتاب سے کام لیا کیونکہ مقصود تو کتاب کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس سے رسوم کی اصلاح و ابطال مقصود ہے غرض اللہ تعالیٰ نے زبان کے کام کو اسلئے آسان کیا تھا کہ اس سے عبادت و ذکر و عبادت

قرآن بکثرت ہو سکے چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں فَاغَايِسْ نَافَہِ بِلِسَانِكَ لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ
وَتُنذِرَ بِهِ الْقَوَّامِينَ لِمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اسلئے آسان کیا تاکہ آپ اُس
سے اہل تقویٰ کو بشارت دیں اور جھگڑنے والوں کو ڈرائیں یعنی قرآن کے یسر کی ایک
وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عمل زبان سے متعلق ہے اور غایت و مقصود یسر کا یہ ہے تاکہ آپ
تبلیغ کر سکیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک سہل کام پر رکھا ہے کہ دل سے تصدیق
ہو تاکہ بعد زبان ہلا لو کہ وہی آسان کام ہے اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ بعض لوگ جو
سلام کے جواب میں سر ہلاتے ہیں اور زبان سے ولیکم السلام نہیں کہتے ہیں وہ بد مذاق
ہیں کہ لکاسی زبان نہیں ہلاتے و ہڑاسا سر ہلا دیتے ہیں ممکن ہے کوئی معقولی اسکی یہ
توجیہ کرے کہ فعل بسیط نفس مرکب سے آسان ہوتا ہے اور سر کا ہلانا اضاافہ فعل بسیط ہے
اور زبان کا چلانا فعل مرکب ہے کیونکہ الفاظ کو خارج سے خاص ہدیت و ترکیب کے
ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے سو جواب اُس کا یہ ہے کہ اس لحاظ سے اگرچہ سر ہلانا سہل ہے
مگر جس غرض سے سلام کرتے ہیں اُس غرض و غایت کے لحاظ سے زبان ہی کا فعل آسان
ہے کیونکہ سر ہلانے سے وہ غرض حاصل نہیں ہوتی سلام سے مقصود دعا ہے اور وہ بدو
کلام و تکلم کے حاصل نہیں ہوتی تو جو لوگ سلام و جواب سلام میں سر ہلاتے ہیں اُن کو
غایات و مقاصد سے دُھی نہیں اور یہی بد مذاقی کی علامت ہے بہر حال چونکہ فعل
لسان و فعل قلب بہت سہل ہے اسلئے حق تعالیٰ نے اسلام کا مدار احکام دنیا میں تو
صرف زبان کے اقرار پر رکھا اور احکام آخرت میں تصدیق قلب ہی ضروری ہے
اور جو افعال اُسکے علاوہ ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ وہ مکمل اسلام ہیں اجزاء
اسلام نہیں ہیں یعنی تارک صلوٰۃ کافر نہیں اور یہ نکتہ اہل سنت نے سمجھا ہے کہ
جب اسلام اتنی سہل چیز ہے جو زبان ہلانے سے متعلق ہے تو اُس کے اجزاء یہ امور
شاقہ نہیں ہو سکتے پس ہوسن تارک صلوٰۃ اگرچہ مغذیب ہو گا مگر ہٹ چھٹ
کر کسی وقت جنت میں ضرور پہنچ جائے گا پس خدا تعالیٰ کی یہ بہت
بڑی رحمت ہے کہ اسلام کو پہلوں ہلکا کر دیا تاکہ یہ اتنی قیمتی شے ہے

کہ کوئی چیز اسکی برابر قیمتی نہیں کیونکہ عذاب دائمی سے نجات کا مدار اسی پر ہے اور جنت کی دائمی راحت کا استحقاق اسی سے ہوتا ہے اگر یہ سب سے زیادہ دشوار ہوتا تو بجا تھا مگر قربان جائیے رحمت حق کے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز کو سب سے زیادہ آسان کر دیا مگر صاحبو! اس رحمت کے اندر خدا کا ایک بڑا قہر بھی ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہ اتنا آسان کام کافر کو بہت ہی مشکل ہے کتنا تو سہل کام مگر کافر سے نہیں ہو سکتا اُس کو گردن دیدینا جان کا برباد کرنا آسان ہے مگر اسلام لے آنا آسان نہیں آپ سمجھے کہ یہ حجاب کس چیز کا ہے؟ یہ حجاب قہر الہی کا ہے اسی وجہ سے اہل اللہ خدا کے قہر سے ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں اسی لئے کام کرنے والوں کو چاہیئے کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ خدا تعالیٰ کا احسان سمجھ کر شکر کریں کہ انہوں نے ہم سے کام لے لیا ورنہ ہماری کیا طاقت تھی۔

۵ سنت منہ کہ خدمت سلطان ہی کہنی سنت شناس از وہ کہ خدمت بداشت

کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے سے دو مرض پیدا ہو جاتے ہیں ایک کبر و دوسرا تواضع مفرطہ کبر تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اُوپر نگاہ کرنے لگے نماز پڑھ کر بے نماز کو حقیر سمجھنے لگے تواضع مفرطہ تو بے نمازی کو حقیر نہ سمجھے؟ کیونکہ ۵

غافل مرو کہ مرکب مردان مردوا دین گلاخ باد بہر پیا بریدہ اند
نومید ہم مباشر کہ زندان بادہ نوش ناگہ سیک خردش بنمزل رسیدہ اند

یعنی اپنے اُوپر نگاہ مکر و کیونکہ کبر کو وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیئے گئے کہ منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے رستہ ہی سے واپس کر دیئے گئے شیطان اور بلع با عور وغیرہ کی حالت اسکی نظیر ہے اور نا اسیب بھی نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ شرابخواہ ایک آہ سے بہت دور پہنچ گئے ہیں میرے ایک دوست نے ایک شخص کی حکایت بیان کی جو ماہرہ کا بہنے والا تھا اور تمام بازیوں کا جامع اور ساری باتیں سمجھنے کا مجموعہ تھا جتنے بڑے کام تھے سب اُس کے اندر موجود تھے مگر ایک مرتبہ دفعۃً اُس کی زبان سے یہ نکلا کہ اے میرا کیا انجام ہو گا؟ اُس کے بعد زبان تو بند ہو گئی

اور آنکھوں سے دریا کا دہانہ کھل گیا ۵

یارب چہ چشمہ ایت محبت کہ من ازاں یک قطرہ آب خوردم و دریا گریستم
غرض روتے روتے اُس کا بڑا حال ہوا نہ کھانے کا نہ پینے کا تین روز تک برابر
روتا رہا اور تین دن کے بعد مر گیا معلوم ہوتا ہے کہ خوفِ الہی نے اُس کے جگر کے ٹکڑے
کہ دیئے اور دل بھاڑ دیا تھا اسلئے واقعی وہ شہید اکبر ہوا محبت کا تیر بھی عجیب ہے
کہ جب کسی کے گلتا ہے تو یہ ہی خبر نہیں ہوتی کہ کہاں سے آیا کہ ہر سے آیا مگر دل
و جگر سے پا رہو جاتا ہے ۵

دروں سینہ من زخم بے نشان زدہ بھیر تم کہ عجب تیرے کہاں زدہ
اس شخص کی حکایت پر مجھے ایک اور قصہ یاد آگیا جو میرے ایک اور دوست نے
 بیان کیا ہے کہ ایک شخص سفر حج میں تھا مگر حالت یہ تھی کہ ہاتھ میں دفت تھا اور گاتا
بجاتا ہاتھ کسی نے کہا کہ میاں حج کے راستہ میں ناچنا گانا کیسا؟ اُس نے کہا تم
کیا جانو واقعی کوئی کسی کی حالت کو کیا جانے ۵

بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خداں ست بعد لیب چہ فرمودہ کہ نالان ست
ہر شخص کا خدا تعالیٰ سے ایک تعلق ہے جس کو دوسرے نہیں جانتے غرض جس
وقت یہ شخص مکہ میں پہونچا اور اسکے رفقاء معلم کی ساتھ خانہ کعبہ کے طواف کو چلے
تو دروازہ مسجد حرام پہ پہونچا کہ مطوف نے کہا عذابیت اللہ یہ بیت اللہ ہے اسکی
نظر جو دوسرے کعبہ پر اور غلاف کعبہ پر پڑی ہے اس پر وجد طاری ہو گیا اور کہنے لگا ۵
چوری بکوئے دلیر سپاہ جاں مضطر کہ مباد بار دیگر زری بدیں تمنا

یہ شعر پڑھا اور جان بحق تسلیم ہو گیا واقعی اس سے بڑھ کر جان دینے کا وقت
اور کولنا ہو گا جب یہ حالت ہے تو تم کس بات پر کسی کو حقیر سمجھتے ہو ہاں یہ جائز
ہے کہ جبراکام کرنے والے پر غصہ کرو اس سے بعض کہہ دگر اپنے سے کم نہ سمجھو
اور اگر کبھی تکو کسی کی سزا و تادیب کیواسلئے مقرر کیا جائے تو تبردار اپنے کو اُس سے اچھا
ہرگز نہ سمجھنا ممکن ہے کہ وہ غطاوار شاہزادہ کی مثل ہو اور ہم نوکر جلاو کے درجہ

میں ہو جس کے متعلق سزا کا کام اور اس کے اختیارات ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ خطا وار
 شاہزادہ کو بادشاہ جلاد کے ہاتھوں سزا دلوائے تو جلاد اس سے افضل نہیں ہو سکتا
 شاہزادہ سزا کے بعد ہی شاہزادہ ہی ہے اور جلاد نوکر ہی کے درجہ میں ہے پس کسی کو
 اپنے کو افضل نہ سمجھو جب اسکے عیب پر نظر پڑے اپنے عیب کو دیکھ لو۔ اسی کو جامی فرماتے ہیں ۵
 جامی چلا ت می زنی از پاکدامنی بر خرقہ نواں ہمہ داغ شراب حلیت
 عارف فرماتے ہیں ۵ نقد صوفی نہ ہمہ صافی و سفی باشد پادشاه خرقہ کہ مستوجب آتش باشد
 تقدس کا دعویٰ ہرگز جائز نہیں اپنے خرقہ کو اور اپنی عارفانہ باتوں کو ایسا سمجھو ۵
 ایں خرقہ کہ من دارم در دہن شراب دے زین دفتر یعنی غرق مئے ناب او لے
 تکبر سے بچنا لازم ہے کسی کو حقیر و ذلیل نہ سمجھو شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت
 سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ کے حال میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں ایک حکایت
 بڑی عبرت کی لکھی ہے کہ حضرت غوث اعظم کے ایک خادم بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو
 حضرت تہجد سے فارغ ہو کر خانقاہ سے باہر ایک طرف کو چلے میں ہی پیچھے اس طرح
 ساتھ ہو لیا کہ حضرت شیخ کو میری اطلاع نہ ہو اور کسی خدمت کی ضرورت ہو تو جلدی
 سامنے حاضر ہو سکوں یہاں تک کہ شہر پناہ بغداد کے دروازہ پر پہنچے جو مقفل تھا قفل
 خود بخود کھل گیا اور جب میں ہی باہر ہو گیا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا یہاں تک کہ تہوڑی
 سی دیر میں ہم ایک شہر میں پہنچ گئے جو بغداد کے قریب کبھی نہیں دیکھا گیا اس شہر میں
 تہوڑی دور چل کر ایک مکان میں پہنچے وہاں ایک مجمع تھا حضرت غوث اعظم کو دیکھ کر
 سب حضرات کھڑے ہو گئے ایک سمت سے آواز کراہنے کی آ رہی تھی جو تہوڑی دیر میں
 منتقل ہو گئی پھر کچھ پانی گرنے کی آواز آتی رہی پھر ایک چوٹی سی جماعت ایک جنازہ کو لیکر
 باہر نکلی اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اس کے بعد وہ
 آ رہی اس جنازہ کو لیکر چلے گئے اور حاضرین میں سے ایک بزرگ نے حضرت غوث
 اعظم سے سوال کیا کہ ان کی جگہ کس کو مقرر کیا جائے اپنے گردن جھکائی اور کچھ وقفہ
 کے بعد فرمایا کہ قسطنطینہ کے کینسہ میں اس وقت ایک نصرانی مسیح پرستی کر رہا ہے

اُس کو مقرر کیا جائے تو بڑی ہی دیر میں ایک میسائی حاضر ہوا جس کے گلے میں زنا پڑا ہوا تھا حضرت شیخ نے حکم دیا کہ زنا توڑ دو اور اس کو غسل دید و غسل کے بعد فرمایا کہ ہو اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمداً رسول اللہ اُس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اُس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا کہ اُن کی جگہ اُس کو مقرر کر دیا جائے یہ خادم بڑا حیران ہوا پھر صبح سے پہلے دونوں خادم و مخدوم اسی طرح بغداد میں پھر خانقاہ میں پہنچ گئے صبح کی نماز کے بعد جب حضرت شیخ معمولات سے فارغ ہو کر حجرہ سے باہر شریف خانے تو خادم نے رات کے واقعہ کا تذکرہ کیا کہ مجھے اس واقعہ کی حقیقت نہ معلوم ہونے سے بڑی حیرت ہے حضرت شیخ نے فرمایا کیا تم میرے ساتھ تھے کہا جی ہاں؟ فرمایا وہ مقام جہاں ہم گئے تھے شہر موصل ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے زمین کو سمیٹ دیا تھا اور وہ جماعت ابدال کی تھی اور جس کا وہ جنازہ تھا وہ بھی ابدال میں سے تھا اُن کی جگہ دوسرے کو مقرر کرنے کی ضرورت تھی اس لئے میں وہاں گیا تھا پھر جو کچھ ہوا وہ تو تمہارے سامنے ہوا غرض خدا تعالیٰ کا دربار عجیب ہے وہ بعض دفعہ ایسے شخص کو قبول فرمالتے ہیں جس کی نسبت گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ مقبول بارگاہ ہو گا وہ دربار بڑا غنا کا دربار ہے جسکی شان یہ ہے

ہر کہ آید گو سیا و ہر کہ خواہد گو بر و
دار و گیر و حاجب دربان میں درگاہ

مگر غنا کے معنی یہ نہیں کہ وہاں اندھیر ہے انتظام نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو وہ تو بہ کرے کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے اور جس کا عقیدہ یہ نہیں وہ بھی ایسے الفاظ سے احتراز کرے جن سے اس معنی کا ایہام ہوتا ہے جیسے بعض لوگ کسی شخص کی جوان موت پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ میسا خدا کی ذات بڑی بے پرواہ ہے اس موقع پر اس کلمہ سے تبادری ہو تا ہے کہ عباد خدا کو کسی پر رحم نہیں نہ مصالح و حکم کی رعایت ہے نہ کسی بات کا انتظام؟ صاحبو خدا تعالیٰ سے زیادہ انتظام کرنے والا کون ہو گا جس کی شان قدرت یہ ہے اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمداً رسول اللہ واشھد ان شیخاً سیدنا و شفیعنا و شفیع المیزان اور اسکی شان یہ ہے و کل شیء عندہ بقدر ابعاد عالم الغیب و الشہادۃ و البکیۃ المتعالیٰ اور یہ شان ہے

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

د برداشت کی، ہکو طاقت نہیں اور حدیث میں ہے کہ یہ سب دعائیں قبول ہو چکی ہیں پس شریعت میں تحمل سے زیادہ کوئی حکم نہیں اور جو شخص کسی حکم شریعت کو تحمل سے باہر کہتا ہے وہ نصوص قرآنیہ کی تکذیب کرتا ہے شریعت تمام تر سہل ہے ہاں کسی کی آنکھیں چوندی ہوں کہ حسن شریعت اسکو نظر نہ آتا ہو تو کوئی کیا کرے حدیث میں ہے حبیبکم بالحنیفۃ السمعتہ البیضا لیلھا دنما زھوا صواء میں تمہارے پاس لیسان اور روشن شریعت لایا ہوں جس کلمات دن برابر ہے یعنی اوامر و نواہی سب سامان ہونے میں یکساں ہیں اور سب حکمتوں اور مصلحتوں سے پرہیز ہیں، اسی لیے میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں ۛ نہ شیم نہ سب پرستم کہ حدیث خواب گویہ چو غلام اقام ہمہ زفتاب گویم اور مولانا فرماتے ہیں ۛ

کوئے نومیدی مرو کا میدہاست سوئے تارہ کی مرو خو رشیدہاست
اب اس اشکال کا حل یہ ہے کہ تم یوں کہو اے اللہ آریکا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو نماز کی توفیق دی ورنہ ہمارے کیا مجال تھی جو آپ کی بندگی کر لیتے ۛ
واللہ ولا اللہ ما اھتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا
اب شکر و توافع دوزں جمع ہو گئے دعویٰ ہی قطع ہو گیا اور اعمال کی بیقدری ہی نہوئی اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۛ

بحر تلخ و بحر شیریں ہستیاں دریاں شان برزخ لاہنیاں
اسی لئے کامل ہے جو اپنے اعمال صالحہ کو ظاہر کرے اخفاء کا اہتمام نہ کرے تاکہ ماہی غنۃ ربک فحادث پہل ہو جائے ہاں متوسط کو اظہار مضر ہوتا ہے مگر وہ اس لئے کہ اسکی نظر میں اغیار ہیں اور کامل کی نظر سے اغیار مفقود ہو چکے ہیں نہ کسی کے واسطے کوئی تحمل کرتا ہے نہ کسی کی وجہ سے کسی عمل کو ترک کرتا ہے اس کی نظر صرف ایک ذات پر ہے اپنی سب مخلوق اسکی نظر سے غایت ہیں اس کے نزدیک آدمی میں اور مسجد کی ۛ لولہ اور بورے میں کچھ فرقی نہیں پھر وہ کسی سے جبکہ عمل کیوں کرے کسی نے مسیحا کی ۛ لولہ سے ہی اخفاء کا اہتمام کیا ہے دوسرے عارف کہ ہر چیز منہج حق اور ہر حال

نظر آتی ہے اور اخفاء ہوتا ہے غیر سے اس لئے اس کو کسی سے اخفاء کا اہتمام نہیں اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں ۵

ہر چہ سینم در جہاں غیر تو نیست یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو
توئی سے ذات مراد ہے اور خوئی تو سے صفات اور بوئے تو سے افعال مراد ہیں مطلب یہ ہے کہ عالم میں بعض دفعہ تو عارف کو ذات حق کا مشاہدہ بلا واسطہ بلا کیف ہوتا ہے مثلاً اوقات خلوت و عبادت میں کبھی بواسطہ ہوتا ہے کیونکہ حقیقی مخلوقات ہیں ان میں صفات حق کا ظہور ہو رہا ہے اور تصرفات حق جلوہ نما ہیں پس عارف ہر چیز پر نظر ڈالتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی کس صفت کا ظہور ہوا ہے صفت جمال کا یا صفت جمال کا یا صفت جلال کا اور حق تعالیٰ نے اسکی ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے اور کس طرح تصرف فرماتا ہے میں تو اب کوئی چیز اس کے لئے واجب حق نہیں بلکہ آراء جمال جمال حق کو اسی لئے ایک طرف نے کسی شاعر کا جو یہ قول سنا ۵

گلستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے
تو فوراً اسکی یوں اصلاح کی ۵

گلستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے
مولانا اسی مضمون کو ایک مثال سے واضح کر کے بیان فرماتے ہیں ۵

ماہم شیران دے شیر مسلم حملہ شان از باد یا شد و مبدم
حملہ شان و ناپید است باد انجہ ناپید است ہر گز کم مباد

یعنی ظاہر میں ہم ہی غیر معلوم ہوتے ہیں مگر ہم ایسے شیر ہیں جیسے جھنڈے پر شیر کی تصویر ہوتی ہے کہ جس وقت ہوا سے جھنڈا ہلتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شیر حملہ کر رہا ہے لیکن شیر کا حملہ تو نظر آتا ہے ہوا نظر نہیں آتی اسی طرح یہاں سمجھو کہ ظاہر میں تم کام کرتے ہوئے نظر آتے ہو مگر حقیقت میں کوئی دوسری قوت ہے جو تم کو نچا رہی ہے اور تم سے کام لے رہی ہے لیکن تم تو نظر آتے ہو اور وہ کام لینے والا نظر نہیں آتا مگر دل میں اسکا یقین ضرور ہے اور اسی کی بابت دعا فرماتے ہیں انجہ ناپید است ہر گز کم مباد۔ یعنی از دل ما کہ جو کام لینے والا نظر نہیں آتا خدا کرے اسکی یاد ہمارے دل سے کم نہ ہو یہ تفسیر حضرت حاجی صاحب

قدس اللہ سرہ کے پاس پہنچ کر معلوم ہوئی ورنہ یہ شعر مل ہی نہ ہوتا تھا۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

ایک دہان نہان ست لب ہاؤ
ہائے دہوئے درگندہ در سما

دو دہاں دایم گویا بچھونے
ایک دہاں نالان شدہ سوکھ شما

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

نیستم در صفت طاعت میں

من چو کلکم در میان اصعبیں

کہ ہماری ایسی مثال ہے جیسے انگلیوں کے درمیان لٹم ہوتا ہے کہ بظاہر کتابت قلم سے ظاہر ہو رہی ہے مگر حقیقت میں کام لینے والا دوسرا ہے اگر وہ کام نہ لے تو قلم کی کیا بھال ہے کہ ایک حرف بھی لکھ سکے چونکہ یہ حقائق عارف پر منکشف ہیں اس لئے غیر براسکی نظر نہیں رہتی پھر وہ کس سے اپنے عمل کو چھپائے ظاہر میں تو یہ معنوم ہوتا ہے کہ اخفاء عمل عمدہ حالت ہے مگر کمال یہ ہے کہ اظہار ہو مگر دعویٰ نہ ہو اور اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ اگر دعویٰ ہی ہو مگر اپنے اوپر نظر نہ ہو شاید بعض لوگ اس کو سمجھتے ہوئے اس لئے میں اس کی تفصیل کرتا ہوں کہ دعویٰ اور تکبر ہی وہ ممنوع ہے جس میں اپنے اوپر نظر ہو اگر اپنے اوپر نظر ہو بلکہ خدا تعالیٰ پر نظر ہو تو بعض مقامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت دعویٰ اور صورت تکبر کو جائز فرمایا ہے حدیث میں ہے کہ دو مقام میں تکبر جائز ہے ایک صفت قتال میں دوسرے صدقہ دیتے ہوئے تو ظاہر میں یہ تکبر معلوم ہوتا ہے مگر اصل میں وہ شخص اس وقت منسود کے مثل ہے کہ انہوں نے انا الحق کہا ہوا مگر وہ اس وقت شجرہ طوہ کے مثل تھے شجرہ طوہ سے ہی انا اننا اللہ رب العالمین نکل رہا تھا مگر کیا وہ دعوت اپنے کو خدا کہا کرتا ہرگز نہیں بلکہ کہنے والے حق تعالیٰ تھے شجرہ محض واسطہ اور آلہ تھا اسی طرح منسود کی زبان سے جو انا الحق نکلا اس وقت وہ خود نہ کہ رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے تھے کلامی فرما رہے تھے آخر اس میں تعجب کیا ہے؟ جب شجرہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نکلا فرما سکتے ہیں تو منسود کی زبان سے کیوں نہیں فرما سکتے اسی طرح ایک بزدل کہ پاس ایک شخص اپنے بڑے کو لایا جو اترھا پیدا ہوا تھا اور کہا حضرت اس کے لئے

دعا کر دیجئے انہوں نے فرمایا کہ کیا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں جو اندہوں کو سوانکھا کر دوں
وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا تو دفعۃً ان بزرگ کی زبان سے نکلا باز آریہ ماکنیم ماکنیم ماکنیم
کہ اسکو واپس لاؤ ہم اسکو اچھا کر دیں گے ہم کہہ دیں گے چنانچہ خدام نے یہ سنکر اس شخص
کو واپس بلایا آپ نے دعا کی اور بچہ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا اس کے
بعد کسی خادم نے پوچھا کہ اول تو آپ نے اس شخص کی درخواست کو اس سختی کیساتھ
رکھا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں اور اسکے بعد اس دعویٰ کیساتھ فرمایا ماکنیم
ماکنیم انہوں نے جواب دیا کہ یہ لفظ میں نے نہیں کہا بلکہ جب میں نے یہ جواب دیا کہ
میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں تو مجھے الہام کے ذریعہ سے غمناک ہوا کہ کیا عیسیٰ علیہ
السلام اندہوں کو اچھا کرتے تھے جو ہم نے یہ جواب دیا بلکہ ہم اچھا کرتے تھے اور ہم اب ہی موجود
ہیں پھر تم نے یہ جواب کیوں دیا اس الہام میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا ہاتھ ماکنیم
ماکنیم وہی بساختہ میری زبان پر جاری ہو گیا تو اس واقعہ میں یہ بزرگ بھی مثل شجرہ طور کے
تھے اور ان کا حال بھی مثل منصور کے تھا اسلئے صورت دعویٰ بعض صورتوں میں جائز ہے
جو حدیث میں مذکور ہیں اور حقیقی دعویٰ حرام ہے پس اظہار عمل مطلقاً نقص نہیں اور ناخفا
عمل مطلقاً کمال ہے بلکہ نقص جب ہے کہ اپنے اوپر نظر ہو اور کمال جب ہے کہ اپنے
اوپر نظر ہو بلکہ صرف خالق جل و علا پر نظر ہو پس گو اخفائے عمل متوسط کے لئے محمود
ہے مگر کمال نہیں مگر متوسط کیلئے بھی فرض نماز کو تنہائی میں ادا کرنا جائز نہیں کیونکہ
فرض سے قرب زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ قرب میں اخفاء نہیں ہوا کہ تا چنانچہ جو شخص
بادشاہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے بادشاہ بر سر دربار اسکے درجہ اور منصب کو ظاہر کرتا
ہے اور جسکو کم قرب ہوتا ہے اسکے قرب کو بر سر دربار ظاہر نہیں کیا جاتا غرض فرض نماز
چونکہ خاص قرب کا وقت ہے اسلئے اس کا اخفاء جائز نہیں بلکہ اشاعت فرض ہے
اور جو لوگ اس واسطے اپنے اعمال صالحہ کا اخفاء کرتے ہیں تاکہ لوگ ملامت نہ کریں اور
یوں نہ کہیں کہ یہ بزرگ بننا چاہتا ہے یا یہ کاری کرتا ہے انکو اس خیال سے ہی اخفاء
نکرنا چاہیئے بلکہ اپنے کام میں لگیں اور ملامت سے نہ ڈریں کیونکہ عاشق کو ملامت محبت سے

مانع نہیں ہوا کرتی بلکہ ملاست سے تو عشق کی گرم بازاری ہے ۵
خوشامد سوائی کوئے سلامت نسا زد عشق را گنج سلامت

مستثنیٰ کہتا ہے ۵

عذرا لحو اذل حول قلبی الثانی و عسوی لا جنتا منہا فی سودا

بلکہ محبت تو بعض دفعہ چھپانے سے ہی نہیں چھپتی ۵
می تو اں داشت نہاں عشق ز مردم بسکین زردی رنگ رخ و شکی لب را چہ علاج
یہ تو عشق مجازی کی حالت ہے اور عشق حقیقی کے متعلق مولانا فرماتے ہیں ۵

نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک میں باغی اگر صاحب دلی

تو جب اعمال صالحہ کو تکلف کی ساتھ چھپانی کی ہی اجازت نہیں الا عذر خاص تو اُن
کی بیقراری اور تحفیر کی کب اجازت ہو سکتی ہے رہا یہ کہ نماز میں خشوع نہیں اور ذکر
وغیرہ میں انوار نہیں اسلئے ہم انکو کالعدم اور حقیر سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ خشوع نہوا انوار
نہوں جب ہی تم اعمال کی بیقراری نہ کرو کیونکہ بلا بودے اگر اینہم نہ بودے اگر یہ ہی نہ ہوتے
تو کیا ہوتا یہ تہوڑی نعمت ہے کہ تم نماز تو پڑھتے ہو گو نافع ہی سہی اللہ کا نام لیتے ہو
گو اعلیٰ درجہ میں نہ سہی اُن تکمیل میں سعی کرتے رہنا لازم ہے مولانا جامی سے کسی نے کہا
کہ فلاں شخص ریاسے ذکر کرتا ہے فرمایا وہ تم سے پھر ہی اچھا ہے کہ خدا کا نام تو لیتا ہے
تم تو ریاسے ہی خدا کا نام نہیں لیتے قیامت میں اُس کا ذکر ریائی ٹھٹھاتا ہوا چرائے بنگرہ پیرا
سے اُسکو پار کر دیگا مگر تمہارے پاس تو ٹھٹھاتا ہوا چرائے ہی نہیں یہ ہی محقق لوگ جو اعمال
صالحہ کی اتنی قدر کرتے ہیں غرض کام کرنے والے سے پھر بہت اچھا ہے کہ کچھ کرتا تو
ہے اور جو بالکل نہیں کرتا وہ تو بالکل محروم ہے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کلذیلوی
رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک مجمع صلحاء کے بارے میں جو ایک دینی کام کے لئے اٹھ
تھے مگر ناکام رہے طعن کے طور پر کہا کہ ان لوگوں نے ناحق اس میدان میں قدم ڈالا بھلا
کیا حاصل ہوا تو مولانا نے اس کے جواب میں سودا کا یہ قطعہ پڑھ دیا ۵

سودا قمار عشق میں شیریں سی کو کہن بازی اگر پانہ سکا سر تو کہو سکا

کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہر عشق باز اے رویا تھ سے تو یہ ہی نہ ہو سکا
پس اپنے نیک اعمال کی تحفیر و بیقدری ہی نہ کر و اور نہ اپنے آپ کو بزرگ اور بڑا سمجھو
بلکہ اپنی ایسی مثال سمجھو جیسے بادشاہ کسی چار کو قیمتی موتی دیدے ظاہر ہے کہ اس موتی
میں چار اپنے کو چاہی سمجھے گا اور موتی کو موتی سمجھے گا یہ نہیں کہ موتی کے آجانے سے
وہ اپنے کو سید یا پٹن سمجھنے لگے یا موتی کو اپنے ہاتھ میں آنے سے کلنج سمجھنے لگے اگر ایسا
کرے گا تو عذاب شاہی میں گرفتار ہو گا ہاں یہ ضرور ہے کہ موتی ملنے کے بعد اس کو پہلے سے
زیادہ بادشاہ کا خوف ہو گا کہ مجھ کو بڑی شے ملی ہے خدا خیر کرے اور مجھے اس کی حفاظت
کی توفیق دے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اس کی حفاظت و قدر دانی میں کوتاہی ہو جائے اور
بادشاہ ناراض ہو اسی طرح جس کو نماز کی توفیق ہو گئی ہے وہ نماز کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ
وہ تو بڑا قیمتی جوہر ہے مگر اپنے کو چاہی سمجھے اور نماز کی حفاظت و قدر میں پوری
کوشش کرے کیونکہ قانون الہی یہ ہے لَنْ شُكْرُكُمْ لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَنْ كُفْرُكُمْ لَا يَنْفَعُكُمْ اِنْ عُدَّ اِيَّ
تَشْدِيدًا اگر میری نعمت کی قدر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور بیقدری کرو گے تو دس لوگ
میرا عذاب بہت سخت ہے اگر نعمت میں ترقی چاہو تو اس کی قدر کرو کیونکہ ناشکری سے
نعمت سلب ہو جاتی ہے اور نعمت کا فکر یہ بھی ہے کہ اس کو ظاہر کرو مگر دعویٰ و تکبر نہ کرو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح فرمایا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر
میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور فخر سے نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہوں
حضرات انبیاء اور اولیاء کا طین کی زبان سے جو ایسی باتیں لگتی ہیں درحقیقت اس وقت
وہ خود نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ اُن سے کہلواتے ہیں اور اس وقت اُن کے دل میں
تکبر کا شائبہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفیر ہوتے ہیں اور سفیر
ادار سفارت کی وقت جو کہتا ہے اپنے مالک کی طرف سے کہتا ہے جیسے اپنے دیکھا ہو گا کہ ایک
اردلی حاکم کیسا منے بڑے بڑے رؤساء اور نوابوں کو نام لے لیکر پکارتا ہے کہ فلاں شخص
حاضر ہے اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ اس رئیس اور نواب کیسا منے میری کچھ بھی ہستی
نہیں مگر حاکم کے حکم سے اجلاس کی وقت وہ سب کا نام لیکر پکارتا ہے پس ایسی تو مانع

میں ان کی طرف سے
تو بڑا قیمتی جوہر ہے
نعمت سلب ہو جاتی ہے
اور اللہ تعالیٰ اُن سے کہلواتے ہیں
سفیر ہوتے ہیں اور سفیر
ادار سفارت کی وقت جو کہتا ہے
اپنے مالک کی طرف سے کہتا ہے

اختیار کر و جسمیں اعمال کی بیقداری نہ ہو اور تکبر سے ہمیشہ بچو کیونکہ جو کچھ اعمال تم کر رہے ہو خود نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے کام لے رہے ہیں انہوں نے تمہارے واسطے اسکو آسان کر دیا ہے اگر وہ آسان نہ کرتے تو تمہاری کیا مجال تھی دیکھو! اسلام کس قدر آسان ہے مگر اسی کیلئے آسان ہے جس پر خدا نے اسکو آسان کر دیا ورنہ کفار اسلام کیوں نہیں آتے معلوم ہوا کہ جسکو وہ توفیق ندیں اسکو آسان کام بھی دشوار ہے یہی حال نماز کا ہے چنانچہ خود فرماتے ہیں **وَأَمَّا الْكِبِيرَةُ الْأَعْلَىٰ الْأَخْشَعُونَ الَّذِينَ يَطْنُونَ أَنْفُسَهُمْ مَلَا قَوْلًا يَنْهَوْنَ وَأَنْفُسُهُمْ أَلْبَسُوا رَا حُجُوتَ** کہ نماز بیشک گراں ہے مگر خاشعین پر گراں نہیں اسکے بعد فرماتے ہیں کہ خاشعین کون ہیں؟ وہ وہ لوگ ہیں جو بقار اللہ کا یقین رکھتے ہیں واقعی یہ عجیب کلام ہے کہ دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے تفصیل سنی یہ ہے کہ نماز کی گراںی کا سبب زیادہ تر یہ ہے کہ نفس آزادی کا عادی ہے اور نماز میں پابندی ہے اور ظاہری پابندی نفس پر اتنی گراں نہیں جتنی باطنی پابندی گراں ہے کہ نماز میں سب طرح کے خیالات سے خالی ہو کہ صرف نماز کی یا خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے کیونکہ نفس تو میدان خیالات میں چکر لگانے کا عادی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو سکون کا عادی بنایا جائے کیونکہ علاج بالضرر اور حرکت کی ضد سکون ہی ہے پھر سکون کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ نفس کو تمام خیالات سے خالی کیا جائے ایک یہ کہ کسی ایک خیال میں لگا دیا جائے جس سے دوسرے خیالات خود دفع ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ پہلی صورت دشوار ہے جو نفس رات دن خیالات میں چکر لگانے کا عادی ہے وہ تمام خیالات سے دفعہ خالی کیونکہ ہو سکتا ہے اسلئے سہل تدبیر یہی ہے کہ اسکو کسی ایک خیال میں مستغرق کر دیا جائے خاص کر ایسے خیال میں جو با دم لذات و با دم جملہ خیالات ہو حق تعالیٰ نے خشوع کا یہی طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ خاشعین وہ ہیں جو بقار اللہ کا یقین رکھتے ہیں یعنی مراقبہ آخرت میں مشغول ہیں اور مراقبہ آخرت کا جتنا ہی دفعہ سہل نہیں کیونکہ آخرت مشاہدہ نہیں اور غیر مشاہدہ کا خیال دیر سے دل میں جتنا ہے اسلئے اُس کا طریقہ یہ بتلایا کہ **أَنْفُسُهُمْ أَلْبَسُوا رَا حُجُوتَ** کا مراقبہ کیا جائے یعنی موت کا اور موت کے واقعات رات دن مشاہدہ سے

۱۷
اور ایک دو نماز
دشوار نہ ہو
موت کے غم
بیشوع ہوا
پہلے پھر
وہ خاشعین و ساجدین
میں خیالات سے
بہت لگا دیا جائے
موت کے غم
بیشوع ہوا
پہلے پھر
وہ خاشعین و ساجدین
میں خیالات سے
بہت لگا دیا جائے
موت کے غم
بیشوع ہوا
پہلے پھر
وہ خاشعین و ساجدین
میں خیالات سے
بہت لگا دیا جائے

گذرتے رہتے ہیں پس اول موت کا مراقبہ کیا جائے اور اسکو راسخ کر لیا جائے یہ ایسا مراقبہ ہے جو دنیا سے دل سرور کر دیگا اور تمام خیالات کو ختم کر دیگا پھر لقار اللہ کا مراقبہ کیا جائے کہ مرنے کے بعد ہم خدا کے سامنے کھڑے ہونگے وہاں حساب کتاب اعمال کا ہوگا جو شخص اس مراقبہ کا عادی ہو جائیگا اسکو سکون قلب حاصل ہو جائیگا کیونکہ جس دل میں خدا کی یاد جم جاتی ہے پھر سب خیالات اُسکے اندر سے نکل جاتے ہیں ۵

ماندالا اللہ و باقی جملہ رفت
مرحبا اے عشق شریک سوز رفت

راحقہ جامع عرض کرتا ہے کہ اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ تکمیل نماز کیلئے مراقبہ موت مراقبہ لقار اللہ کا عادی ہونا چاہیے اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ آیت میں یہ مراد ہے کہ عین نماز کے اندر ہی اس مراقبہ میں قلب کو مشغول کیا جائے جس کی صورت یہ ہے کہ نماز کی ہدایت میں غور کرے کہ میں جو تمام دنیا سے رخ پھیر کر ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑا ہوں کہ نہ کسی سے بات کر سکتا ہوں نہ کسی کی طرف دیکھ سکتا ہوں نہ کھاپی سکتا ہوں سکی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور ان سے عرض معروض کر رہا ہوں پھر قیام کی حالت میں یہ سوچے کہ خدا تعالیٰ کے مجھ پر کس قدر احسانات و انعامات ہیں جنکے شکریہ میرے ذمہ واجب ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور اسکی ربوبیت کا اقرار اور اپنی عبدیت کا اعتراف کر رہا ہوں اور اسی عبدیت پر قائم رہنے اور اہل عبدیت کے طریقہ پر چلنے کی دعا کر رہا ہوں اور جو لوگ فریق عبدیت سے بہک گئے اور لعنت و غضب کے مستحق ہو گئے ہیں ان کے طریقہ سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں اور جو قانون الہی تکمیل طریق عبدیت کیلئے نازل ہوا ہے اُس پر ہمیشہ چلنے کا عہد کر رہا ہوں فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کا یہی مطلب ہے پھر جب رکوع میں جائے تو یہ سوچے کہ میری پیدائش اسی مٹی اور زمین سے ہے جو میرے ہاتھوں تلے ہے زمین کی خاک سے جیتا جاگتا سمیع و بصیر انسان پیدا ہوا جسکا خالق جل و علا کی خدمت پر وہ ہر کسی پیدائش زمین کی خاک اور اسکی نباتات وغیرہ سے ہوا اسکو عبدیت اور بندگی کے سوا کچھ نہیں بڑائی اور بزرگی صرف خالق جل و علا کو زیل ہے جو تمام عیوب سے

برہی ہے اسی لئے نماز میں بار بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ اسے خدا ہم نے آپ کی عظمت
کیا منے اپنے خیالی عزت کو قربان کر دیا پھر سجدہ میں جاتے ہوئے یہ سوچے کہ مجھ کو ایک دن
زمین کے اندر پیوند ہونا ہے اور اس وقت خدا کے سوا میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو گا دنیا
سے میرا نام ہی مٹ جائیگا اور نشان ہی اسکے بعد دوسرے سجدہ میں یہ تصور کرے کہ
گویا میں سر جکا اور خدا سے مل گیا ہوں اب خدا کے سوا کوئی میری ساتھ نہیں پھر علیہ الشہد
میں یہ سوچے کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہوگی جہاں اسلام اور اعمال و اقوال و
احوال صالحہ ہی کام آئیں گے جو اللہ کے واسطے کئے گئے ہوں اور سیدنا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء و حضرات ملائکہ اور تمام نیک بندوں کی عزت ظاہر ہوگی کہ وہ
گنہگار و نکی شفاعت کریں گے لہذا ان پر سلام بھیج کر ان سے تعلق پیدا کرنا چاہیے پھر چونکہ
امت محمدیہ کو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہوا ہے
اخیر رکعت میں آپ پر مخصوصیت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے جب یہ تصور
جم جائے تو اسکے بعد جلسہ میں یوں تصور کرے کہ گویا مرنے کے بعد یہ میدان قیامت میں
حاضر ہوا ہے اور تمام اعمال و افعال و اقوال جو دنیا میں کئے ہیں ان کے سامنے ہیں جنہیں سے
وہی کام آئے ہیں جو اللہ کے واسطے کئے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء
و صلحاء و ملائکہ کی جماعت کیسا منے ہو جو دربار الہی میں حاضر ہیں اور میں ان سب پر درود و تحنن
و سلام بھیج رہا ہوں اور آخر میں اپنے لئے کامیابی و نجات و فلاح کی دعا کر رہا ہوں اور
اسی واسطے آیت میں لفظ یقنوت اختیار کیا گیا ہے حالانکہ لفظ اللہ کا تو اعتقاد جامد قرین
ہے محض ظن کافی نہیں مگر چونکہ مقصود یہ ہے کہ نماز میں لفظ اللہ و جوع الی اللہ کا استحضار کیا
جائے اور یہ استحضار درجہ و درجہ میں لازم نہیں بلکہ اسکا ظن اور تصور ہی نماز میں کافی ہے کہ گویا
میں اسی وقت خدا کے سامنے حاضر ہوں اور سر گیا ہوں یا سر خوا لا ہوں اور گویا میں سجدہ
عالم آخرت میں حاضر ہوں اس واسطے لفظ ظن اختیار کیا گیا اس طرح نماز پڑھنے کی مشورہ

۱۵۔ اس نکتہ کی حاجت نہیں لفظ ظن فقہ عام ہے ہر خیال یقینی اور ظنی اور وہمی اور واقعی اور غیر واقعی کو

کمال یحییٰ علی من تنفع سوادہ فی القرآن ۱۷۔

حاصل ہو جائے گا اور تمام خیالات و سادس قلب سے نکل جائیں گے واللہ تعالیٰ اعلم
۱۲ جامع اصحابو! قرآن عجیب کیمیا ہے جس میں سارا کام مفت ہی ہے مگر ذرا اسی نگہداشت
ہمارے ذمہ ہے اور جتنے طریقے سلوک کے ہیں جو دوسری مذاہب میں معمول بہا ہیں انکی
مثالیں کیمیا کے مشابہ ہے جس میں کیسے وہ پے خرچ کئے جائیں اور مال میں کا بھی حاصل
نہو اور شریعت مقدسہ کی کیمیا ایسی ہے جس میں نفع ہی نفع ہے نقصان کچھ نہیں شریعت
مقدسہ نے بڑے سے بڑے کام کو یہی ایسا آسان کر دیا ہے کہ بچوں سے زیادہ ہلکا ہو گیا
ہے مگر تو فوق نہو تو وہ یہی سخت مشکل ہے غور تو کیجئے کہ اسلام میں کیا دشواری ہے رحمت
ہی رحمت اور سہولت ہی سہولت ہے مگر تو فوق رفیق نہو تو بہت مشکل ہے ایک تو یہ چیز ہے
اجزاء ثلاثہ مذکورہ فی الحدیث میں سے جس کا بیان کرنا مقصود نہ تھا مگر چونکہ جزو مقصود
الحج ہیم ماکان قبلہ کیلئے یسین تھا جیسا عنقریب اس کا بیان ہوتا ہے اسلئے اس کا مفصل
بیان کر دیا گیا۔ دوسرا جزو یہ ہے الحجۃ نظام ماکان قبلہ کی ہجرت ہی پہلے گناہ
گراعتی ہے ہجرت کے معنی ہجرت دارخوف سے دارامن کی طرف کیونکہ دارالکفر و قسم
کے ہیں ایک دارالخوف جس میں شوائر اسلام ظاہر کرنے پر مسلمانوں کو قدرت نہو بلکہ اس
اظہار میں جان و مال کا خطرہ ہو دوسرا دارالامن جہاں سلطنت تو کافر کی ہے مگر مسلمانوں
کو مذہبی آزادی حاصل ہے کہ وہ شوائر اسلام کو بخوف و خطر ظاہر کر سکتے ہیں اور ہجرت
اس دارالکفر سے فرض ہے جو دارالخوف ہی ہو اور دارالکفر دارالامن ہو وہاں سے ہجرت
فرض نہیں تو جاہلوں کا یہ شبہ دور ہو گیا کہ اگر ہندوستان دارالکفر ہے تو یہاں سے
ہجرت کیوں نہیں کی جاتی اس شبہ کا جواب ہمارے اُستاد محقق و مدقق مولانا محمد یعقوب
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب دیا تھا کہ مکہ منظمہ سے جبکہ وہ دارالحرب تھا پہلی ہجرت
صحابہ نے حبشہ کی طرف کی ہے جہاں اُس وقت تک اسلام موجود تھا پس حبشہ ہی اس
وقت دارالحرب تھا اور وہاں جاہلوں کو مہاجر کہا گیا اور صحابہ وہاں ہجرت کر کے اسی
واسطے گئے کہ وہ دارالامن تھا اور انکی یہ ہجرت معتبر ہوئی اور انکو ہجرت کا ثواب ہی ملا
پھر ان صحابہ کے بعد تک کی طرف ہجرت کی تو ان کا کالقب نہو پھر میں ہوا پس معلوم ہوا کہ دارالامن

گوہ دار الایمان نہ ہو بلکہ دار الکفر ہی ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں بلکہ وہ تو خود ہجرت
گاہ بن سکتا ہے ہاں اس میں شک نہیں کہ دار الایمان کی طرف ہجرت کرنا افضل ہے مگر ادار
فرض کیلئے دارالامن کی طرف ہجرت ہی کافی ہے جو شخص دارخوف سے دارالامن کی
طرف ہی ہجرت کرے وہ نادک فرض ہے اور اسی کیلئے سخت وعید ہے اِنَّ الَّذِیْنَ
تَوَفَّیْنٰمْ اَمْلَکْتُرُکُمْ فَاَلَمْ یَنْفُسِمْ قَالُوْا اَیْمُ کُنْتُمْ قَالُوْا کُنَّا مُسْتَضْعِفِیْنَ فِی الْاَرْضِ
قَالُوْا اَلَمْ تَلٰمْ تَلٰکُمُ الْاَرْضُ مِنَ اللّٰهِ وَاَسِعَتْ فَمَا جَرُّوْا فِیْهَا اُولٰٓئِکَ مَا وَاٰهُمْ حُرْمَتُمْ وَاَسَآءُ
مَصِیْبُوْا ۝۱۸۱ الْمُسْتَضْعِفِیْنَ مِنَ الْاَرْجَالِ وَالْاِیْمٰی وَالْوُلْدَانِ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ حِیْلًا
وَلَا یَقْدِرُوْنَ سَبِیْلًا فَاُولٰٓئِکَ عَسٰی اللّٰهُ اَنْ یَّعْفُو عَنْهُمْ وَکَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا
(ترجمہ) جن لوگوں کی جانب فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں
پر ترک ہجرت سے متکلم کر نیوالے تھو ان سے ملائکہ نے کہا کہ تم کس کام میں تھو انہوں
نے جوابدیا کہ تم اس سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے فرشتوں نے کہا کیا خدا کی
زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس کے کسی حصہ میں ہجرت کر جاتے داس کا ان کے پاس کچھ
جواب تھا ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بڑی جلے باز گشت ہواں مگر وہ مرد
اور وہ عورتیں اور بچے جو واقعی مغلوب و کمزور تھے جو نہ کوئی تدبیر (ہجرت کی) کر سکتے تھے
اور نہ انکو کوئی راہ ملتی تھی انکو امید ہے کہ خدا تعالیٰ معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ تو معاف
کر نیوالے منفرت کر نیوالے ہی ہیں (وہ عذاب کیلئے بہانہ نہیں دہونڈتے بلکہ اسی کو
عذاب کرتے ہیں جو بلا وجہ گناہ کا مرتکب ہوا) جو لوگ محض ترجمہ دیکھ کر محقق بننے کا دعویٰ
کرتے ہیں انکو عسی اللہ ان یعفو عنہم میں امید کے لفظ سے شبہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے
اس مضمون کو شک کیساتھ کیوں بیان فرمایا انکو تو اپنے فعل کا یقین ہی پھر یقینی بات
کو یقین کے لفظ سے بیان کرنا چاہئے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے محض ترجمہ دیکھا ہے
قرآن کو سمجھا نہیں ہے اس واسطے یہ شبہ ہوا تم کو چاہئے کہ پہلے یہ ہی دیکھ لو کہ یہاں متکلم
کون ہے اور مخاطب کون ہیں سو ظاہر ہے کہ متکلم حق تعالیٰ شانہ حکم الحاکمین ہیں
پس خدا تعالیٰ کے کلام کو شاہانہ محاورات پر منطبق کر کے دیکھو یہ عیادہ محاورات پر منطبق

نہ کرو اور شاہانہ محاورات میں وعدہ جازمہ کیلئے ہی امید ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے
 اسی سے ڈھٹی صاحب دہلوی کے ترجمہ کی غلطی معلوم ہو گئی جنہوں نے دہلی کے بازار
 زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے چنانچہ ایک جگہ ٹامک ٹوئیاں مارنا استعمال کیا ہے
 ایک جگہ کبڈی کھیلنا لکھا ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ الفاظ شاہی زبان میں استعمال
 نہیں ہوئے مگر قرآن کو فائدہ ہے کہ ترجمہ میں شاہانہ طرز و انداز کو ہاتھ سے نہ مرے
 جو قرآن کا خاص طرز ہے عربی و اس طبقہ خوب جانتا ہے کہ قرآن کی زبان کسی پرست
 اور کس قدر باسلطوت ہے دوسرے یہ دیکھو کہ مخاطب کلام کے کون ہیں سو ظاہر
 ہے کہ مخاطب بندے ہیں اور بندہ کافر نہیں ہے کہ اخیر دم تک امید و بیم ہی میں ہے
 کسی وقت ہلال شاہی سے بخوف نہو اسی لئے حکام مقدمات میں اخیر تک قرعین
 کو امید و بیم ہی میں رکھتے ہیں فیصلہ کے دن ظاہر ہوتا ہے کہ کون کامیاب ہے
 اور کون ناکام ایسے ہی یہاں بھی فیصلہ کے دن سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے
 بندوں کو امید و بیم ہی میں رکھا گیا ہے اتنا فرق ہے کہ حکام تو اپنی غرض کی واسطے
 ایسا کرتے ہیں اور حق تعالیٰ نے بندوں کے فائدہ کیلئے ایسا کیا ہے کیونکہ بندے
 کو اگر کسی وقت اطمینان ہو جائے کہ میں جتنی ہوں تو وہ جرائم سے نڈر ہو جائے گا
 اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں جہنمی ہوں تو وہ ناامید ہو کر بھلائی سے بالکل دور جا پڑے گا
 اور اس میں غلاوہ اسکے نقصان کے نظام عالم کے درمجم بہم ہو جائیگا یہی اندیشہ ہے کیونکہ
 کثرت جرائم سے نظام کا درمجم بہم ہونا ظاہر ہے غرض ہجرت کی یہ فضیلت ہے کہ اس
 سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ ہجرت تمام اسلام ہے کیونکہ بغیر اسکے اسلامی
 کام نہیں ہو سکتے اور ظاہر ہے کہ اعمال اسلامیہ ہی سے اسلام کامل ہوتا ہے اور ہجرت
 گو ظاہر میں دشوار ہے کیونکہ وطن اور خاندان کا چھوڑنا آسان نہیں مگر واقع میں سہل ہے
 کیونکہ یہ تو معلوم ہو چکا کہ ہجرت اسی وقت فرض ہے جب مسلمان اپنے مذہب اور شاعر
 مذہب کو برباد اسکے اندر جو شخص مذہب پر عمل کرے نہ سے دے کہ وہ باپ ہی ہو تو باپ
 کیونکہ انسان کو مذہب سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہوتا ہے اسی لئے اہل مذہب ہمیشہ

اپنے مذہب کی حفاظت و حمایت کیلئے جانوں کی قربانیاں کرتے رہے ہیں شہداء جزو
الحج یہ دم کا قبلہ ہے اور اسی کا بیان مقصود ہے اب میں حسب وعدہ یہ بتلانا چاہتا
ہوں کہ جزئین اولین جزو ثالث کیلئے کس طرح معین ہیں تو بات یہ ہے کہ اس لفظ
سے کہ حج پہلے گناہوں کو گرا دیتا اور مٹا دیتا ہے حج کی فضیلت معلوم ہوئی فرضیت
معلوم نہیں ہوئی اور مقصود فرضیت کا بیان اصالۃ ہے اور فضیلت کا تبعاً اس لئے
جزئین اولین کو میں نے بیان کر دیا کیونکہ وہ دونوں اثبات فرضیت میں اس طرح
معین ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو دو چیزوں کے ساتھ مقرون فرمایا
ہے اور وہ دونوں فرض ہیں اس سے بعض اصولیین کی رائے پر تو یہ معلوم ہوا کہ حج
بھی فرض ہے کیونکہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امور متناسبہ ہی کو جمع فرماتے ہیں لہذا
اگر کوئی مستقل دلیل عدم اشتراک کی ہو تو اس وقت یہ ظاہر حجت نہ ہوگا اور جن
اصولیین نے اس اقتران فی الذکر کو حجت نہیں سمجھا وہ بھی اس اہمیت ہونے سے
انکار نہیں کر سکتے تو اگر دان علی الاقراض نہ ہوتا ہم اس میں معین ضرور رہے اور اقراض
دلیل مستقل سے ثابت ہے دوسرے یہ کہ یہاں جو فضیلت حج کی مذکور ہے وہ بہت
ہی برسی فضیلت ہے جو ظاہراً فرض کے لائق ہے یعنی پہلے گناہوں کو مٹا دینا اگر دینا
چنانچہ حج سے پہلے جن امور کیلئے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے وہ دونوں بھی فرض ہیں پس
حج کا بھی فرض ہونا اقرب ہے اور یہ دلیل مستقل نہیں ہے بلکہ دوسرے اولیٰ فرضیت
کیلئے مؤید ہے اور فرضیت دوسرے دلائل سے ثابت ہے غرض یہ بات معلوم
ہے کہ حج فرض ہے اس اقتران سے ظاہراً اور دوسرے دلائل سے نصاً میں باسیر
آپ کو اس وقت متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذمہ حج فرض ہو تو وہ سستی نہ کرے
کیونکہ اور عبادات اگر وقت پر ادا نہ ہوں تو فوراً ہی انکی نفاذ ہو سکتی ہیں بخلاف حج
کے کہ یہ اگر وقت پر ادا نہ ہوا تو پھر سال بھر کے بعد اسکا وقت آئیگا اور سال بھر بڑی
سستی ہو کیا خبر سال بھر تک زندگی ہی یا نہیں پس وقت کو غنیمت سمجھا اس لئے حدیث میں ہے
اعظم خمساً قبل خمس فراغك قبل شغلك وحياك قبل موتك وموتك قبل نحدك

فراغت کی وقت کو شنودی سے پہلے غنیمت سمجھو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو ۵
خوشا وقتے دخرم روزگار سے کہ یاد سے بر خود دانہ وصل یا لے
صاحبو! فراغت کی وقت کو غنیمت سمجھو اس طرح ٹالنے سے کبھی کام نہ ہو گا یہ خیالات
چھوڑ دو کہ یہ کام ہو جائے تو حج کو جائیں نکلو کیا خبر ہے کہ آئندہ سال دوسرا کام نہ نکل آئیگا دنیا
کے دہندے کبھی ختم نہیں ہو سکتے مبتدئی کہتا ہے ۵ لاشتمی ادب الا الی ادب۔

ایک عارف فرماتے ہیں ۵

ہر شے گویم کہ فردا ترک اس سودا کھم باز چوں فردا شود امروز فردا کھم
بیانشک کہ اسی طرح ایک دن موت کا وقت قریب آجائیگا اور اس وقت کہنے لگیگا ادب لولا
آخر قنی الی اجل قریب فاصدف واکن من الصالحین کہ اے پروردگار مجھ کو تھوڑی
سی مہلت اور کیوں نہ دیدی کہ میں صدق خیرات کر لیتا اور نیک بندوں میں داخل ہو جاتا
حق تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بمکار
تعلون ہ کہ جب وقت آجاتا ہے پھر حق تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے
کر تو قوں سے پوری طرح خبردار ہیں کہ اگر تم کو مہلت دی جاتی تو تم اس مہلت کو بھی یوں ہی
بر باد کرتے جیسو ساری عمر کو بر باد کیا تھا صاحبو! دنیا کے جھگڑے تو یوں ہی چلتے رہیں گے
ان سے فراغت تو مرنیکے ساتھ ہی ہوگی ع کار دنیا کسے تمام نہ کرے ہر کہ آمد عمارت نورست
اگر کام کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان جھگڑے کو بیچ ہی میں چھوڑ دو اور
کام میں لگ جاؤ حضرات اہل اللہ ایسا ہی کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ
کے دل میں جب جاؤ یہ حق پیدا ہوا تو سلطنت کو بیچ ہی میں چھوڑ کر الگ ہو گئے نہ کسی کو
اپنا قائم مقام کیا نہ کچھ انتظام کیا کہ وزیر اور وغیرہ خود انتظام کر لیں گے اسی کے مناسب
ایک بڑی بی بی کا قصہ سنا ہے کہ فد سے پہلے جب کراچی کا سفر حاجیوں کو پہلی میں کرنا پڑتا
تھا کیونکہ ریل اس وقت تک جاہی نہیں تھی تو پچاس سو بہلیاں ساتھ لے کر پہنچتی
تھیں تاکہ ڈاکوؤں سے امن رہے تو ایک دفعہ اسی طرح حاجیوں کی بہلیاں بڑی
تھیں کہ ایک بڑی بی بی نے جو بھگل میں بکریاں چراہی تھیں بہلیوں کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہ کسکی

یاد بات ہے لوگوں نے کہا بارات نہیں ہے بلکہ حاجی لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں یہ سن کر بڑھیا کے دل میں جاذبہ حق پیدا ہوا اور اس نے کہا پھر ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے یہ کہہ کر بھلیوں کے ساتھ ہو گئی اور بکریوں کو وہاں ہی میدان میں چھوڑا انکو گھر تک بھی نہ پہنچایا واقعی سچ ہے ۵

تابدانی ہر کمر ایزداں بخواند از ہمسر کار جہاں بیکار ماند

اور ۵

آنکس کہ ترا شناخت جانرا چہ کند فرزند و عیال دھانما نرا چہ کند
پھر بڑھیا کی ہمت تو دیکھئے کدلاٹھی کے سہارے پیدل قافلہ کے ساتھ ہو گئی واقعی اپنے وقت کی رابعہ تھی اور رابعہ نہ تھی تو خامسہ تو ضرور تھی بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی ہمت بہت بلند ہوتی ہے ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ انشی برس کی عمر ہو گئی تھی اور یوں تو ابتدا ہی سے حضرت نجیف الجثہ تھو گھر بڑے ہی میں اور بھی ضعف زیادہ ہو گیا تھا لیکن نماز کو جب کھڑے ہوتے تھے تو ذرا ضعف نہ معلوم ہوتا تھا بڑھی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے گویا بزبان جال یوں فرماتے تھے ۵

ہر چند پیر خستہ و بس ناتواں شدم ہر گز نظر بردے تو کرم جواں شدم
یہی حالت اس بڑھیا کی تھی کہ باوجود بڑھاپے کی ہمت ایسی تھی کہ جوانوں کو بھی مات کر دیا اور عشاق کی ہمت بلند ہو نیکار ازیں ہے کہ ان کو اپنی سی کوشش کر لینا معصود ہوتا ہے کامیابی ہو یا نہ ہو ان کا مذاق یہ ہے ۵

دست از طلب نہ دایم تا کام من برآید یا تن رسد بجاناں یا جان ز تن برآید
اسلئے وہ ہر شکل سے مشکل کام کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ انکی نظر میں مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کام تو طلب ہے اور اپنی ہمت کی موافق عمل شروع کر دینا آگے پورا ہونا نہ ہونا یہ ہمارے قبضہ میں نہیں یہ دوسرے کے قبضہ میں ہے اس سے ہم کو کیا سروکار ۵
ملنے کا اور نہ ملنے کا اختیار آپ ہے پر تجھ کو چاہیے کہ تک و دلگی رہے

جب بڑھیا قافلہ کے ساتھ ہو گئی تو لوگوں نے دیکھ کر بہت سمجھا یا کہ بیت اللہ بہت دور ہے

ایک دو منزل نہیں کہ تم پیدل وہاں پہنچ جاؤ مگر اُس کا یہ حال تھا کہ جوں جوں نصیحت کرتے اُس کا شوق و دنا ہوتا تھا ۵

نامحانت کہ نصیحت دل مرا گھرائی ہو
میں دیکھوں ہوں شمن بھو بھائی ہو

لوگوں نے کہا کہ ہمارے بھروسہ پر نہ چلنا ہم پہلی میں سوار نکریں گے ہمارے پاس گنجائش نہیں اُس نے ڈانٹ کر جواب دیا کہ میں تمہاری بھلیوں کے بھروسہ پر نہیں چلتی ہوں اپنے خدا کے بھروسہ پر چلتی ہوں چنانچہ ایک بڑی مسافت پیادہ طے کی سبکو حیرت ہو گئی پھر لوگوں نے ترس کہا کہ بڑھیا سے کہا کھا چھا پہلی میں سوار ہو جاؤ اُس نے کہا ہرگز نہیں میں سوار نہ ہو گی اود میں تو تمہارے ساتھ ہی نہ ہوتی الگ جاتی مگر عودت فالت ہوں میرا الگ تنہا سفر کرنا مناسب نہیں دوسرے پھر رستہ بھی معلوم نہیں بس تمہاری رفاقت صرف سٹلے گوارا کی ہے اود کچھ مقصود نہیں مگر لوگوں نے خوشامد شروع کی منتیں کہیں تب سوار ہو گئیں جب کراچی پہنچے تو جہان کے مالک نے کہا کہ میں الگ الگ ہر شخص سے کرایہ نہیں کرتا بلکہ پورے جہان کا کرایہ کرتا ہوں کیونکہ حجاج کم ہیں مگر پورے جہان کا کرایہ ادا کر دو میں مل سکتا ہوں ورنہ نہیں اب تمہیں اختیار ہے جسکو چاہو جو سوار کرو گے ہر شخص سے الگ الگ کچھ واسطہ نہیں لوگ سمجھ گئے کہ یہ بڑی بی کی پہلی کراہت ہے پھر خیال ہوا کہ جہان میں تو اُسکے لئے یہ سامان ہو گیا اے جدہ سو کیا انتظام ہو گا جب جہان میں سوار ہوے تو بچوں میں بیادی پھیل گئی اور بڑی بی سے پہلے پر دم کرنا شروع کیا جس پر دم کر دیا فوراً اچھا ہو گیا اب تو اُسکی طرف بہت رجوعات ہوئیں اور خوب نذرانے ملے کہ بہت روپے اسکے پاس جمع ہو گئے اور آرام سے جدہ پہنچ کر مکہ معظمہ پہنچیں حج سے فراغت ہوئی تو حجاج نے مدینہ کا قصد کیا بڑی بی بھی قافلہ کی ہمراہ پیدل پہلی بڑی ایک منزل تو پیادہ طے کی اگلے دن کوچ سے پہلے ایک عورت کی خدمت کی بہن کا انتقال ہو گیا جسکی جگہ اود نے سوار ہوئے لئے ایک عورت کی اُسکو تلاش ہوئی کیونکہ اود سخت میں دوا دمی سے کم سوار نہیں ہو سکتی میزان برابر کرنے کیلئے دوا دمی ضروری ہوئی حکم صاحب کے نوکر عورت کی تلاش میں تھو کہ بڑی بی کے سوا کوئی عورت نہ ملے وہ

وہ ان کے پاس آئے کہ سگم صاحبہ آپ کو یاد کرتی ہیں۔ بڑی بی بی نے بے رحمی سے جواب دیا کہ جاؤ میں نہیں آتی کون سگم میں نہیں جانتی مگر زیادہ اصرار سے ان کے پاس آئیں سگم نے کہا کہ میں آپ کو ہنزلہ ماں کے بھوں گی آپ میری سرپرستی قبول فرمائیں اور میرے ساتھ اونٹ پر سوار ہو جائیں میں ہر طرح آپ کے تمام مصارف کا تحمل کر دوں گی اور علاوہ مصارف کے اپنی اس مرضی والی بہن کا تمام تر کرایہ آپ کو دوں گی کیونکہ اسکی فادہ صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں غرض بڑی خود شامدوں کے بعد بڑی بی بی راضی ہوئیں اور راحت و آرام کے ساتھ شندوف میں سوار ہو کر مدینہ پہنچیں پھر اسی سگم کیساتھ مدہ ہیں ائیں اور اسی کے خرچ سے جہاز میں سوار ہو کر کراچی پہنچیں اور اسکی بہن کا ترکہ لیکر جس میں نقد و زیور و کپڑا بہت کچھ تھا اپنے وطن والہیں آگئیں حافظ محمد یوسف صاحب جو اس قصبہ کے ناقل ہیں فرماتے تھے کہ ہمارا جہاز بعد میں کراچی پہنچا بڑی بی بی ہم سے بھی پہلے پہنچ گئیں جب کراچی پر اتار کر ہم بلیوں کے راستہ سے چلے تو بڑی بی بی کے کانوں میں پہنچ کر ہم نے دریافت کیا کہ یہاں کی ایک بڑھیا حج کو اس طرح ہمارے ہمارے ہو گئی تھی وہ آگئی یا نہیں تو اس کے بیٹے ملے اور کہا وہ تو بالکل خیریت سے ہیں اور بہت دن پہلے اپنے گھر پہنچ گئی ہیں اور بہت سامان ساتھ لائی ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیرے انکے چھپے کیا حال ہوا کہا ہم نے شام تک اُن کا انتظار کیا جب دیر ہو گئی تو جنگل میں جا کر دیکھا سب بکریاں صحیح سالم ہیں مگر بڑی بی بی نہیں ہیں ان کو ہر طرف بہت تلاش کیا جب ناامیدی ہو گئی تو بکریاں لیکر گھر کو آگئے اور یہ سمجھ لیا کہ اُن کو بھڑیا یا شیر کھا گیا ہے مدت کے بعد صحیح سالم آگئیں اور بکریوں میں خوب توالدِ تناسل ہوا تو دیکھے یہ ایک عورت تھی جس نے کسی بات کی فکر نہ کی جب حج کا ارادہ کر لیا تب کام بیچ ہی میں چھوڑ دیا۔ تو جو مرد عورت سے بھی کم ہو وہ کیا مرد ہے پس سب مشاغل بیچ میں چھوڑ دو اور کام کا ارادہ کر لو ورنہ کیا اطمینان ہے کہ آئندہ سال تک وہ موقع ملے یا نہ ملے حدیث میں ہے من اراد الحج فلیجعل حجج کا قصد کرے اسکو جلدی کرنا چاہئے اور ہمارے ائمہ تحریر کرتے ہیں کہ حج میں تاخیر کرنے سے ایک دو سال

تک نہ گناہ منیرہ کا گناہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اصرار میں داخل ہو کر گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے
مگر جب حج کر لیا تو یہ تاخیر کا گناہ ہی معاف ہو جائیگا کیونکہ اسکو گناہ اسی لئے تھا کہ فوت
کا خطرہ تھا اور یہ خطرہ میں حج کو ڈال رہا تھا اور جب خطرہ فوت مرتفع ہو گیا اب گناہ
بھی مرتفع ہو گیا یہ سب درختارہ و درختارہ میں مذکور ہے یہ ہے حضرات ائمہ کا اجتہاد جس میں
کئے دقائق کی رعایت ہے جو لوگ آجکل اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں وہ ایسے اجتہاد کی
نظیر لائیں اور جب وہ ایسا اجتہاد اپنے اندر نہیں پاتے تو ان کے عمل بالحدیث کا حاصل
یہ ہوا کہ وہ کامل مجتہد کی تقلید چھوڑ کر ناقص مجتہد کی تقلید کرتے ہیں یعنی اپنے فہم کا
اتباع کرتے ہیں جسکو ائمہ کی فہم سے کچھ ہی نسبت نہیں کانپورہ میں ایک طالب علم نے امام
کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے امام کے پیچھے قرأت
کیوں کی کہا مولوی عبدالحی صاحب نے لکھا ہے میں نے کہا سبحان اللہ کیا مولوی عبدالحی
صاحب امام ابو حنیفہ سے بھی بڑھے ہوئے ہیں کہ امام کی تقلید چھوڑ کر انکی تقلید کرنے
لگے یہی حال ان مدعیان عمل بالحدیث کا ہے کہ ائمہ اربعہ کو چھوڑ کر علامہ شوکانی
وغیرہ کی تقلید کرتے ہیں ایک سفر میں ایک غیر مقلد میری ساتھ ہوئے مگر تھے
منصف ان کو شک تھا کہ ائمہ کی تقلید واجب کیوں ہے جب کہ ہم بھی عربی
پڑھ کر قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو اجتہاد فی القرآن و الحدیث
جائز نہیں کیونکہ آپ کو اجتہاد کا درجہ حاصل نہیں اور میں اجتہاد کی حقیقت آپ کے
سامنے ایک مثال میں بیان کرتا ہوں بتلایئے اگر دو شخص سفر میں ہوں جو علم میں
فقہ میں عمر میں نسب و تقویٰ میں برابر ہوں اور ان میں سے ایک کو غسل کی حاجت ہوگئی
اور دوسرے کا وضو ٹوٹ گیا اور جنگل میں پانی نہیں ہے دونوں نے تیمم کیا ایک نے
غسل کا تیمم کیا دوسرے نے وضو کا تو ان میں امت کیلئے افضل کون ہے کہا تیمم وضو والا
افضل ہے کیونکہ اس کا حدث اصغر ہے تو اسکی نجاست حکمہ اخف ہے اور دوسرے
کی اشد اور دھات دونوں کو یکساں حاصل ہوئی اسلئے تیمم وضو والا اظہر ہے میں نے کہا کہ
فقہاء نے تیمم غسل والیکو امت کیلئے افضل فرمایا ہے کیونکہ غسل وضو سے افضل ہے

اور افضل کا خلیفہ غیر افضل کے خلیفہ سے افضل ہے اب ان دونوں اجتہادوں میں موازنہ کر لو اس جواب کو سنکر وہ مان گئے کہ واقعی ہم لوگ اجتہاد نہیں کر سکتے یہ فقہاء ہی کا کام تھا انتہی کی تقلید واجب ہے صاحبو اجتہاد کی واسطے اسکی ضرورت نہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ احادیث کا حافظ ہو بلکہ اجتہاد کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص حسین ہو مگر ظاہر میں اس کا حسن دوسروں کے حسن سے زیادہ نہ ہو لیکن اس میں ایک آن ہے جو دوسروں میں نہیں ہے اسلئے وہ سب حسنیوں سے بڑا ہو رہا ہے اور اسکے سامنے سب حسین گرد ہو گئے ہیں اسی کو ہمارے فرماتے ہیں ۵

شاہد آن نیست کو موثر فیما نے دارد بندہ طلعت آن بآش کہ آئے دارد

حضرات فقہاء واقعی امت کیلئے رحمت ہیں انہوں نے جیسا دین کو سمجھا ہے کسی فرقہ نے نہیں سمجھا اسی طرح حضرات صوفیہ کرام اپنے فن کے امام ہیں احکام متعلقہ قلب کو صوفیہ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھا بہر حال جو شخص حج میں تاخیر کرتا ہے وہ گناہ صغیرہ کا ابتداء اور کبیرہ کا اصرار کے بعد مرتکب ہوتا ہے اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کے واسطے حدیث میں بڑی سخت وعید ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہو پھر وہ حج نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ نصرانی مرے یا یہودی بنکر مرے جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ تو بی فکر ہیں ہاں جن پر حج فرض ہو اور ابھی تک نہ کیا وہ جلدی کر میں اور زندگی پر اطمینان کریں کیونکہ بعض لوگ پاد سال رمضان میں زندہ تھے اور اس سال نہ تھے میرے گھر میں کی ایک لڑکی شاگرد ہے وہ رمضان کے ختم پر کہنے لگی کہ دیکھئے اگلا رمضان کس کو نصیب ہو سکے نہ میرے گھر میں سے کہنے لگیں کہ تو تو ابھی بچی ہے ان شاء اللہ اگلا رمضان پالے گی ہاں ہم جیسوں کو البتہ خطرہ ہے اس نے جواب دیا کہ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ اس سال میری بہن ساقینوں میں سے کئی مر چکی ہیں جو پاد سال رمضان میں زندہ تھیں اور اس سال نہ تھیں اور آپ کی بہن ساقینیں سب زندہ سلامت ہیں ایک بچی کم نہیں ہوئی اس لئے آجکل جوانوں کو زیادہ خطرہ ہے طاعون ہفتہ اور بخارہ و ق میں جوان ہی زیادہ مرتے ہیں اب میں

اس حدیث کے متعلق چند باتیں بیان کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ مقصود تو پورا ہو چکا اب صرف تتمہ باقی ہے اس حدیث کے متعلق ایک مسئلہ تو بیان کرنا ہے کہ بھدم ماکان قبلہ میں لفظ ماکان بظاہر عام ہے مگر یہ اپنے عموم پر باقی نہیں اس سے حقوق العباد مستثنیٰ ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے صاہبے گناہ معاف ہو جائیں گے حضور نے فرمایا ہاں سب معاف ہو جائیں گے اسکے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ الا الدین مگر دین یعنی حق العباد معاف ہو گا حضور نے سائل کو واپس بلایا اور فرمایا الا الذین فاکت جلیل قالہی انفا گمروں معاف نہ ہو گا حضرت جبریل نے مجھ سے ابھی فرمایا ہے دقت واخرج الحاكم فی مستدرک من عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین و صحیحہ ہو والذہبی صحیح الامس پس جب شہادت سے بھی دین معاف نہیں ہوتا حالانکہ شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے تو حج سے بھی دین معاف نہ ہو گا اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر مسئلہ بیان کرنے میں کچھ کوتاہی ہو جاوے تو اسکی تلافی اور تدارک بعد میں کر دینا چاہئے اور اگر کوئی ہلکا کوتاہی پر متنبہ نہ کرے تو فوراً اپنی کوتاہی کا اقرار کر لینا چاہئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سے کوئی سوال کرتا اور آپ کو جواب معلوم نہ ہوتا معاف فرما دیتے کہ جبریل علیہ السلام سے پوچھ کر بتلاؤنگا اسی طرح حضرات صحابہ سے جب کوئی کافر سوال کرتا اور ان کو جواب معلوم نہ ہوتا معاف فرما دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتلاؤنگے مگر آجکل یہ مرفی عام ہے کہ کسی سوال کے جواب میں لا ادبی نہ کہیں گے اور کبھی اپنی غلطی یا کوتاہی کا اقرار نہ کریں گے اسی واسطے آجکل مناظرہ جائز نہیں کیونکہ مناظرہ وہ جائز ہے جو اظہار حق کی واسطے ہو اور جب فریقین نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہر مسئلہ میں بولے جاویں گے خواہ اسکی تحقیق ہو یا نہ ہو اور اپنی غلطی و عجز کا کبھی اعتراف نہ کریں گے تو اس صورت میں اظہار حق کہاں اذا فاکت المشروط۔ ہندوستان کے اکثر مدرسین میں بھی یہ بڑا مرفی ہے کہ اپنی غلطی کا کبھی اعتراف نہ کریں گے اگر کسی مقام کی

مطلوبہ تقریر زبان سے نکل گئی اور طالب علم نے کہہ دیا کہ اس مقام کی یہ تقریر نہیں بلکہ صحیح
تقریر یہ ہے تو کبھی طالب علم کی بات کو نہ مانیں گے برابر دیکھ جائیں گے یہاں تک کہ
ایسی جھک جھک میں سبق کا وقت ختم ہو جاتا ہو انکو اس حدیث سے سبق لینا چاہئے کیا
ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھی بڑھ گیا حضور تو ایک جواب دہ
حضرت جبریل کے مطلع کرنے سے علی الاعلان اپنے جواب کا ناتمام ہونا ظاہر فرما رہے ہیں اور
تم کبھی اپنی کوتاہی کو ظاہر نہیں کرتے ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ
کی یہ حالت تھی کہ اگر دس میں کسی ادنیٰ طالب علم نے بھی حضرت کی تقریر پر اعتراض
کر دیا اور اس کا اعتراض معقول ہوا تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف فرماتے اور کئی کئی بار یہ فرماتے
ہے کہ ہاں واقعی مجھ کی غلطی ہوئی تم نے صحیح سمجھا یہاں تک کہ طالب علم شرمندہ ہو جاتا اور
اس کی ایسی عظمت مولانا کی طلبہ کے دہلیں پیدا ہوتی تھی کہ تاویل کر دیولے مدرسین کو اس کا
دسواں حصہ بھی نصیب نہیں ہو سکتی البتہ مدرسین عرب کا مذاق وہی ہے جو حضرت استاد کا مذاق
نفاذ وہ کبھی اعتراض خطا سے نہیں بھرتے بہر حال انچ بھلام ماکان قبلہ سے ایک تو دیون
یعنی حقوق العباد و حقوق اللہ از قسم صلوة فائتہ و صوم فوت شدہ و زکوٰۃ واجبہ سابقہ و نحوہا
مستثنیٰ ہیں دوسرے کبار مستثنیٰ ہیں حج سے کبار معاف نہیں ہوتے صرف صغائر
معاف ہوتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہے الحسنات یذہبن السيئات کہ نیک کام بُرے
کاموں کو مٹا دیتے ہیں اور قرآن ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیئات سے مراد

عہ قلت و لكن الجواب على غلظة فقد قال حافظ في التلخيص في شرح حديث ابى هريرة مرفوعا من حج لله فلم يرفث ولم يفتق
رجع كيوم ولدته امرأته بخير ذنوب ظاهره فخران الصغائر والكبائر والتبغات وهو من اقوى الشواهد لحديث العباس
بن مرداس السلمي المصريح بذلك (ص ۳۳) قلت وحديث العباس بن مرداس هو ما أخرجه ابن ماجه في دعائه
صلى الله عليه وسلم لامة عشية فرقة فاستجيب له الا في البغاة فيما بينهم علما اصبح بالمزونة انا والدعاء فاجبت الى
مسائل وسياتي ذكره وقال في غنية الناسك نقلا من رواة الفخر والمنتحة بالنفس لم يرد ما كان قبل من الصغائر و
كذا الكبائر و دون الحقوق كالدين والمنصوب وقضاء الصلوة ونحوها ثم ما يتعلق بها من الكبائر كالمنزل والى نصب
وتأخير الصلوة نسفقا والافضل لحقوق فلا تأمل بغيرها عند القدرة عليها ابدان الحج فاذا اسفل وبقية بر صفة آمده

صغائر میں چنانچہ ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تقفون عنہم تکفروا عنکم سیئاً کم سیئاً
 سیئات کو کبائر کے مقابلہ میں لانا اس کی دلیل ہے کہ مراد صغائر میں پس معلوم ہوا کہ
 اعمال حسنہ سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں کبائر معاف نہیں ہوتے جب تک کوئی
 دلیل نہ ہو اور ہجرت سے بھی صغائر ہی معاف ہوتے ہیں کبائر معاف نہیں ہوتے البتہ
 اسلام سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں صغائر بھی کبائر بھی مگر حقوق معاف نہیں ہوتے
 کیونکہ ذنوب اور ہیں حقوق اور ہیں اسلام و اعمال صالحہ سے ذنوب معاف ہو جاتے

دقیقہ معجزہ گذشتہ اور آخر القضاوی قطار الصلوات بعدہ اتم اتھا واما من مات قبل القدرۃ علی ادائہا فجازان یقال
 بسقوط نفس الحقوق ایضاً اذا کان من میتۃ ادارہا ما حق اللہ تعالیٰ فظاہر واما حق العبد ولس فی ترکۃ ما یسبی یہ قالہ
 یرفعی خصمہ عنہ وذا محل حدیث ابن ماجہ بالنسبۃ الی الحقوق وہو ان مصنف فلہ شواہد تفہم لکن المسئلۃ ظنیۃ فلا یجوز القطع
 بکفر الجحیم لخصوۃ فضل من حقوق العباد کما فی التوبۃ واما اتم المطل تاخیر الصادۃ فیما قبل الحج وکذا سائر الکبائر وحقانۃ اللہ
 تعالیٰ تکفیر الحج کالتوبۃ الی ان قال فقد ظہر ما قررنا ان الحج کالتوبۃ فی تکفیر الکبائر سوا تعلقت بحقوق اللہ تعالیٰ و بحقوق
 العبد تکفیر الحج الذی یسبی حق اللہ تعالیٰ وحق العبد فی ذمتہ ان کان ذنباً یرتب علیہ حق احدہما والا فلا یسبی علیہ شیء ۱۳
 قدل علی ان الحج کالتوبۃ فی تکفیر الذنوب کلبا دون الحقوق واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ جامع قلیان اشرف علی لادلیل فی حدیث العباس
 بن سوادس الی تکفیر الحج للبتعات لانه یس فیہ ان دعاہ علی اللہ علیہ وسلم کان لتکفیر الحج للذنوب لان معنی الحدیث ان اللہ تعالیٰ
 کان لم یخیر علی اللہ علیہ وسلم من نجاہ اهل البتعات فدعا فاجاب اللہ تعالیٰ فی نجاتہم بعد العقوبۃ او قبلہا ۱۲۔ اشرف۔
 مع قدت لادلیل فیہ علی نفی تکفیر الکبائر فان اذ باب السیئات لا یستلزم عدم اذ باب الکبائر الا اذا قام الدلیل
 علی الحصر ولادلیل علیہ فحایتہ ما فیہ الآیۃ ساکتہ من اذ باب الکبائر فاذا ثبت بالحدیث اذ باب بعض المحنات
 الکبائر ایضاً کاقتل فی سبیل اللہ و الحج و نحوہا فلا مانع من القول بہ واللہ اعلم ۱۲ قدت قد علمت عدم الدلیل
 علی تکفیر صغائر ولا یثبت حکم بدون الدلیل فیہی الاقتصار علی الصغائر ۱۲۔ اشرف۔

معہ قلت وکن جعل علی اللہ علیہ وسلم الثلاثۃ ہادئۃ لما قبلہا یدل علی کونہا جمیعاً ہادئۃ للصغائر و الکبائر من
 الذنوب معاً واما الحقوق فلا وکن لما کان الکافر غیر مخالف بالشرائع لم یتعلق بذمتہ من حقوق اللہ تعالیٰ من الصلوۃ
 والصوم تنفی فلا یسبی علیہ بعد الاسلام الا حقوق العباد من الدین و نحوہ ۱۲ قدت جعل علی اللہ علیہ وسلم الثلاثۃ
 ہادئۃ لا یدل علی کون شان الہدم تماثلاً فی جمیعاً لان الاقران فی الذکر لا یدل علی الاقران فی حکم ۱۲۔ اشرف۔

(تکفیر)

ہیں دلی التفصیل لیتی میر ذکر (۱۲) حقوق معاف نہیں ہوتے آج مجھے شامی کی ایک تقریر دیکھ کر اپنی تیس سالہ تحقیق کی تائید ملی وہ یہ کہ میں کہا کرتا تھا کہ اعمال صالحہ سے یا توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حقوق معاف نہیں ہوتے مثلاً کسی نے آج گناہوں سے توبہ کی تو اسکے گناہ تو معاف ہو گئے مگر اس نے جتنی نمازیں تفصا کی ہیں روزے کھائے ہیں یا کسی کا قرض لیکر مار لیا ہے یہ حقوق اللہ و حقوق العباد اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوئے ان کا ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے بس آج سے انکی ادا میں لگ جائے جس قدر اس سے ہو سکے ادا کرے اور سب کے ادا کا عزم رکھے اگر کچھ باقی رہ گئے اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھا کہ اسکو بری الذمہ کر دیں گے مگر توبہ کے بعد حقوق ماضیہ سے بیکار ہونا جائز نہیں تو علامہ شامی کے کلام میں کی تصریح ملگئی کہ ذنوب اور چیزیں حقوق ادا ہیں اور توبہ سے ذنوب معاف ہوتے ہیں نہ حقوق ادا اور حج سے یا ہجرت سے صرف صغائر معاف ہوتی ہیں نہ کبائر اور صغائر کا معاف ہو جانا کیا تقویٰ بات ہے آپ کو معلوم نہیں کہ صغائر کیسے ہوتے ہیں۔ صغائر کی ایسی مثال ہے جیسے آگ کے شرارے پھیلے ہوئے ہوں اور کبائر کی ایسی مثال ہے جیسے بڑا شعلہ ہو تو اندیشہ ناک دونوں ہیں کیونکہ بعض دفعہ ذرا سی چنگاری سے شہر کا شہر جل جاتا ہے کوئی شخص بھی اپنے چھپر میں چھوٹی چنگاری لگانے پر راضی نہ ہو گا اور یہ نہ کہے گا کہ یہ تو ذرا سی چنگاری ہے اس لئے صغائر کی معافی کو تقویٰ نہ سمجھو یہ بھی بڑی دولت ہے اب میں ایک سوال کا جواب دیکر بیان کو ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی وقت عرفہ کی شام کو امت کیلئے دعا فرمائی کہ لے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے پھر فرمایا کہ دعا قبول ہو گئی مگر مظالم یعنی حقوق العباد کے بارہ میں قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظالم سے مظلوم کا حق ضرور لوں گا میں نے عرض کیا اے پروردگار آپ مظلوم کو اس کے حق کے عوض جنت کی نعمتیں دیکر بھی خوش کر سکتے اور ظالم کی مغفرت قریب سے ہو سکتی ہے مگر یہ قبول نہ ہوا پھر یوم نزلہ کی صبح کو آپ نے قسم فرمایا صحابہ نے قسم کا سبب دریافت کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مظالم کے بارہ میں بھی میری دعا قبول فرمائی اور

وغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اس حدیث میں تو رجحان کا بیان ہی نہیں بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کیلئے دعا فرمائی تھی خواہ حاجی ہوں یا نہ ہوں اب حدیث کا مطلب سنیے بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں اور تمام علوم ایک ذبح ہی معلوم نہیں ہوئے بلکہ آہستہ آہستہ معلوم ہوئے ہیں اور جب تک آپ کو کسی امر کی پوری حقیقت معلوم نہ ہوتی آپ کو بے چینی اور حیرت رہتی اسی کے مشفق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے و جدك ضا لا فهدى اے وجدك عاكر اطالب الله زيادة في العلم فعلمك ما لم تكن تعلم کہ خدا نے آپ کو طلب حقائق میں حیران و پیمین پایا تو آپ کو پوری طرح حقائق پر مطلع فرمایا اور یہ حیرت اب بھی اہل اہام کو حاصل ہے چنانچہ مولانا فرماتے ہیں۔

در نزد و ہر کہ او آشفته است حق بگوشش او معما گفتم است

کہ جو عارف کسی تردد میں پریشان ہے مجھ لو کہ حق تعالیٰ نے اُس کے کان میں کوئی معما کہہ دیا ہے جس کے حل کیلئے وہ پیمین ہے ایک جگہ فرماتے ہیں

گہ چنین بناید و گہ مندا این جز کہ حیرانی نہ باشد کار دین

آگے حیرت محمودہ و حیرت مذمومہ کا فرق بتلاتے ہیں کہ تم ان کی حیرت کو غیر عارف کی حیرت پر قیاس نہ کرنا

نے چنین حیراں کہ پشتش سودوست بل چنین حیران کہ روشش سودوست کہ غیر عارف تو اس لئے پریشان و حیران ہے کہ اُسکی پشت محبوب کی طرف ہے اور عارف کی حیرت اس لئے ہے کہ اس کا منہ محبوب کی طرف ہے جبکہ مباحثہ دوتے دوست فرما دیا پس یہ تو مشاہدہ جمال کے بعد اُسکو حسن کی وجہ سے حیران ہے اور وہ فقدان مشاہدہ کی وجہ سے حیران ہے دونوں کی حیرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب

و بقیہ مضمون گذشتہ فی سنتہ طر فامند و سکت علیہ لم یصلح عندہ و اثر جہ الحافظ العیاض فی الاحادیث المختارۃ فالسین فی صحیح

قلت وقد ذكرت فی الحاشیۃ ان ذکر الحج و کون الغفرۃ مخصصۃ بالعرفات و اہل الشعر و ارد فی شواہد ہذا الحدیث ۱۲ قلت بعض الشواہد متروکہ لاجتہاد فیہ ثم لا دلیل فیہا علی العموم فیکن ان یکون المراد بالتبعا

غیر المالیات کالافتیاب و نحوہ ۱۲ اشرف

سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ کافر اسلام لے آئے تو اسلام سے سب گناہ
 معاف ہو جاتے ہیں لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اسلام کے بعد اس سے گناہ ہوں تو وہ بھی توبہ کرنے
 سے سب معاف ہو جائیں گے یا بدو دن توبہ کے ہی معاف ہو سکتے ہیں اور اسی وقت
 کی یہ آیت ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا غَيْرًا مِّنْ جُرْأَتِهِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا لَا يَمُوتُ فِيهَا إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 اس کے قاتل ہو گئے کہ قاتل عہد کے واسطے توبہ نہیں یعنی اُس کو اس جرم کی سزا ضرور
 ہو گئی اور یہ حیرت اب بھی متغیر و خوارج کو باقی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے
 بعد گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا بلکہ گناہ کبیرہ سے وہ ایمان کو زائل شدہ سمجھتے ہیں خواہ
 دخول فی الکفر ہو یا نہ ہو غرض ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ ذرہ برابر
 ایمان ہی سب گناہوں کی مغفرت کیلئے کافی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے دعا
 فرمائی کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے مطلب یہ تھا کہ اگر وہ توبہ کر لیں
 تو بدو دن سزا کے ان کو بخش دیا جائے اور توبہ نہ کریں تو گناہ کی سزا کے بعد بخش دیا جائے
 یعنی کسی وقت ان کو جنت میں ضرور بھیج دیا جائے چنانچہ عرفہ کی شام کو یہ دعا قبول ہوئی مگر
 مظالم و حقوق العباد کے متعلق قبول نہ ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ توبہ کے بعد ہی حقوق العباد
 معاف نہیں ہوں گے نزدیک کی صبح کو ان کے متعلق یہی دعا قبول ہو گئی کہ جو شخص توبہ
 کر کے مر جائے اور اُس کو توبہ کے بعد دادائے حقوق کا موقع نہ ملے تو توبہ سے اُس
 کے لئے حقوق العباد ہی معاف ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم کو خوش کر کے
 ظالم کی مغفرت فرما دیں گے اور جس کو توبہ کے بعد داد حقوق کا موقع نہ ملے اُس کو گناہ
 تو معاف ہو گئے مگر حقوق ساقط نہیں ہوئے اگر اُس نے ادا حقوق میں کوتاہی کی تو یہ
 توبہ کے بعد دوسرا گناہ ہوا اگر مرنے سے پہلے اس سے یہ توبہ کر لی تو یہ گناہ ہی معاف
 ہو جائیگا اور حق تعالیٰ مظلوم کو خوش کر دیں گے اور اگر توبہ نہ کی تو اس گناہ کی سزا ہو گئی
 کہ مغفرت ہو جائیگی یہ تو توبہ کے بعد حکم ہے اور توبہ نہ کرنے کی حالت میں یہ حکم ہے کہ حق
 تعالیٰ کو اختیار ہے خواہ اُس کو سزا دیکر بخشیں یا بدو دن سزا ہی کے بخش دیں اور مظلوم کو
 جنت کی نعمتوں سے خوش کر دیں بہر حال مغفرت سبکی ہو جائے گی اور کسی وقت سب

مسلمان جنت میں پہنچ جائیں گے یہ حال ہے اس حدیث کا جسکو حج سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اس میں امت محمدیہ کی مغفرت کا قاعدہ مذکور ہے۔

غرض حج کی فضیلت تو معلوم ہو گئی کہ اس سے گناہ سابق معاف ہو جاتے ہیں خواہ سب یا بعض مگر حج کے بعد کے گناہ تو معاف نہیں ہوتے اس لئے حاجی کو آئندہ کی احتیاط بہت ضروری ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ احتیاط اس لئے ضروری ہے کہ حاجی کی حالت ایک خاص وجہ سے زیادہ خطرناک ہے وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حجر اسود کسوٹی ہے اس کے چھوئے سے انسان کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے اگر واقعی فطرۃ صالح ہے تو حج کے بعد اعمال صالحہ کا سپر غلبہ ہوگا اور اگر فطرۃ طالع ہے محض تشفع سے نیک بنا ہوا ہے تو حج کے بعد اس پر اعمال سیئہ کا غلبہ ہوگا یہ وجہ ہے خطرہ کی اور اس خطرہ کا علاج یہ ہے کہ حاجی زمانہ حج میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اصلاح حال کی خوب دعا کرے اور دل سے اعمال صالحہ کے شوق کی دعا کرے اور حج کے بعد اعمال صالحہ کا خوب اہتمام کرے اور خیر آئندہ کا کام تو حج سے آکر ہوگا اسوقت تو اس کام کا اہتمام کرنا چاہئے جو اسوقت کے متعلق ہے اور آئندہ کی اصلاح وہ بنا بھی ہے پس جس پر حج فرض ہو وہ فوراً جلدی خیال مٹول کرے اسوقت الحمد للہ قصبہ سے ایک غریب شخص حج کو جا رہا ہے یعنی حافظ عبد اللہ صاحب نعلبند کا بیٹا اللہ تعالیٰ نالداروں کو بھی توفیق عطا فرمائیں یہ مجاہد میرے پاس آیا تو میں نے اسکو ایک خط دیدیا جو میرے ایک دوست کے نام تھا تاکہ وہ اسکو سفر حج کا تمام حال بتلا دیں اور رفیق سفر بھی میں نے اسکو بتلا دیا ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سفر حج کے متعلق ہر شخص سے باتیں پوچھا کر دیکھ کر آنکھیں خبرداروں میں واہی تنباہی رہیں راستہ کے خطرناک ہونے یا نہ ہونے کے متعلق شائع ہوتی رہتی ہیں ان خبروں پر اعتماد نہ کرنا چاہئے بلکہ کسی ایک شخص پر اعتماد کر کے جو قابل اعتماد ہو اس کے مشورہ پر عمل کرنا چاہئے اور جن لوگوں پر حج فرض نہیں وہ تو کل کے دعوے پر ارادہ نہ کریں بلکہ ان کو ہندوستان ہی میں رہ کر خدا کو راضی کریں اور اپنے کو کسی محقق کے سپرد کریں جو وقت وہ حج کی اجازت دے اسوقت حج کا ارادہ کریں یہی

لوگوں کے متعلق حضرت مسعودؓ کا قول ہے ۵

اے قوم! حج رستہ کجا ئید کجا ئید
مشتوق در نیماست بیا ئید بیا ئید

اس مضمون کے مخاطب تو ناقص ہیں اور کاملین کے بارہ میں مولانا فرماتے ہیں ۵

حج زیارت کمردن خسانہ بود
حج رب العیت مردانہ بود

پس جس پر حج فرض ہوا اسکو اسکی کوشش کرنا چاہیے کہ حج مردانہ نصیب ہو جس کا طریق یہ ہے کہ کسی محقق سے تعلق پیدا کر کے حج کو جائیں انشاء اللہ اگر درجہ اعلیٰ میں کامل حج نہ ہو گا تو ایک درجہ میں کامل فرمادہ ہو جائے گا تیسرے وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض نہیں مگر خدا تعالیٰ نے ان کو وسعت قلب و قوت توکل عطا فرمائی ہے انکو بدون زاد و راہ کے بھی حج کی اجازت ہے چنانچہ ایک صاحب حال عازم نے شاہ فضل الرحمن صاحب سے سفر حج کی اجازت مانگی تو شاہ صاحب نے فرمایا تمکو شرائط حج بھی معلوم ہیں کہا ہاں حضور معلوم ہیں فرمایا بتلاؤ کیا معلوم ہے کہا ۵

درد ہنزل لیئے کہ خطر بار بیکان
شرط اول قدم آن سست کہ بخون باشتی

اس جواب سے شاہ صاحب پر وجہ کی سی حالت طاری ہوئی اور ایک چنچ ماری پھر چونکہ صاحب مقام تھے اسلئے سنبھلے اور فرمایا کہ یہ سب فضول ہے زاد و راہ ساتھ ہونا چاہئے جس کا شریعت میں حکم ہے مگر وہ مولوی صاحب بدون زاد و راہ ہی کے چل پڑے اور چونکہ توکل صحیح تھا اسلئے کسی جگہ پریشان نہیں ہوئے پھر ان کی ایک کمرامت یہ ظاہر ہوئی جس کی مجھ سے ایک حاجی نے خیم دیدار بیت کی کہ جب بیت اللہ میں داخل ہونے لگے تو شبی رخا دم کعبہ سب سے فیس لیکر اندر جانکی اجازت دینا تھا مولوی صاحب سے بھی فیس لی اور انہوں نے دیدی مگر ان کو قسم لیتے ہی اسپر پریشانی کا اثر ظاہر ہوا اور حاج کے نکلنے کی وقت وہ ایک ایک کامنہ تکتا تھا جب یہ باہر کے لگو تو اس نے انکی تم واپس کر دی تو ایسے لوگ بدون زاد و راہ کے جائیں تو مضائقہ نہیں پاتی ہر اک کا یہ منہ نہیں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو جانے لگو تو کوئی حج میں ساتھ چلو کو کہتا تو آپ پہلے یہ پوچھتے کہ زاد و راہ بھی ہے یعنی لوگ کہتے تھے کہ حضرت توکل پر چل رہے ہیں مولانا فرماتے تھے ہاں جس وقت

ہم ریل یا جہاز کا ٹکٹ لینے جائیں گے تو کل کا پوٹلہ بابو کے آگے رکھ دینا کہ اس میں سے ٹکٹ کے دام نکال لو۔ جاؤ یہ فضول خیالات ہیں۔

بات یہ ہے کہ لوگوں نے بعض بزرگوں کے واقعات اور قصے سُن لئے ہیں اُن کی ریس کرنے کو ان کا جی چاہتا ہے مگر انہوں نے یہ نہیں سنا ۵

ناروئے بیاید بچھ و بدو ۶ چوں نداری گم در بخوئی گمرد

زشت باشد چشم نابینا و باز عیب باشد روئے نادیدار و ناز
چنانچہ غالباً رض الصالحین میں ایک حکایت لکھی ہے اس کو بیان کر کے ختم کر دوں گا کہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے راستہ میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا جو بدون زاد راہ کے جا رہا تھا میں نے کہا کہ تم بدون زاد راہ کے اتنا لمبا سفر کرتے ہو؟ کہا ۵

وفدت علی الکریم بعیز زاد من احنات والقلب السليم
فان الزاد اقیح حل شی اداکات الو فو علی الکریم

کہ ہاں میں یو ہی غالی ہاتھ جا رہا ہوں کیونکہ کریم کے گھر پر تو شب باندھ کر لیجا نالہ بیابا ہے اس جواب سے میں سمجھا کہ نوجوان عارف ہے معمولی آدمی نہیں اس کے بعد احرام کاوش کیا آیا تو سب نے احرام باندھ کر لبیک کہا مگر اس لڑکے کا چہرہ ماسے خوف کے زرد ہو گیا اور اس کے منہ سے لبیک نہ نکلا میں نے کہا صاحبزادے تبلیہ کیوں نہیں کہتے؟ کہا دوتا ہوں کہ میں تو لبیک کہوں اور وہاں سے جواب آئے لا لبیک ولا سعدیک و حجک سرود و غرض تمام اعمال حج میں اسکی ایک نئی شان ظاہر ہوتی تھی حتیٰ کہ منیٰ میں جب حجاج پہنچے اور سب لوگ قربانی کرنے لگے تو نوجوان نے حسرت کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا خداوند! آپ کے سب بندے آپکی جنائیں نذریں پیش کر رہے ہیں مگر میرے پاس کچھ نہیں جو پیش کر دوں ہاں یہ جان حیر ہے اگر قبول ہو تو جان حاضر یہ کہتا تھا کہ دفعۃً ایک چنچ ماری اور جان بحق ہو گیا کما قیل ۵

چود سی بکوے دبیر بسا جان مضطر کہ باد بار و گزیری بدیں تمنا

مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے ہم سب کو میدان عشق میں پھیر دیا اور
عشاق کے دل پر خاص نشان لگا دیا اس کے بعد ہم نے اس کو غسل و کفن دیکر نماز
پڑھکر دفن کر دیا پھر مجھے غنودگی طاری ہوئی تو میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے مالک!
اس سال اس نوجوان کی برکت سے سب صاحبوں کل حج قبول کیا گیا اور اس کی قربانی
کی برکت سے سب کی قربانیاں قبول ہو گئیں تو صاحبو! جو ایسا عاشق ہو اس کو بغیر
نہاد و راہ کے سفر حج کی اجازت ہو سکتی ہے ہر شخص کو دعویٰ توکل اور دعویٰ محبت کا
حق نہیں کیونکہ آجکل تو ہلو گور کا توکل چند روز کے بعد تامل بن جاتا ہے

کہ توکل کو بھیک کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اب دعا کیجئے کہ

اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے دربار میں حاضری کی توفیق

عطا فرمائیں درجہ لوگ حج کو جا رہے

ہر گنہگار کو خیر و خوبی کیساتھ

حج نصیب ہو

عقباتِ انا مل گنتی مسنون طریقہ

تھانی

امد

مع الخیر اپنے گھر پہنچ جائیں آمین۔ والحمد للہ رب العالمین علی

سیدنا و مولانا محمد علیؑ لہما صحابہ اجمعین

خضر اکرم علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا والا نام

۱۰ جمادی الاول ۱۳۲۹ھ

اشرف علی

تمام علمائے اسلام اور تمام مسلمانوں کی پسندیدہ

نہایت معتبر حج کی کتابیں

معلم الحاج عکبی حج و عمرہ زیارت عکسی آسان حج و عمرہ عکسی حج زیارت حبیبی

مُصیبت کے بعد راحت تمام مُصیبتوں سے بچنے کی دُعا ہیں۔ شرعی پردہ ثباتِ اشتور

فضائل و الاحکام للشہداء والایم

لے پور: محمد عبدالمنان ڈسٹر الابقار مکتبہ تھانوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی ۷۵

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي لَوْ آيَاتَهُ
 رَوَاهُ الْإِسْخَارِيُّ

الرسالة

وخط مسمى به
 الأمير قبله

حكيم الأئمة مجدد الملة حضرت مولانا محمد اشرف علي صاحب تبحرانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 محمد عبد المنان

مکتبہ تبحرانوی، دفتر الالبقاء
 متصل مسافر خانہ بسٹدر روڈ کراچی ۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعُظْمَى الْمَسْمُومَةُ

المَلَقَةُ

آیت	کہاں ہوا	تھانہ ہون۔ مکان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
میت	کس ہوا	دوشنبہ الزواریتہ و شنبہ
کرم	کتنی دید ہوا	۱۲ گھنٹہ
کین	کس جہت سے	جانب شمالی السیر
رہ	کیوں ہوا	سفوفات کی درختوں سے
ماذا	کہا شعرون	اصلاح حال میں و دین و دنیا کی بہت ضرورتوں کو ایک ذکر و دست پر
منہا	کس بہت کثرت سے	ذکر میں و پاکین کو شعرون
من غیب	کس غیب کیا	پیشہ الہامی و مہجرت
المستعون	سائین کی	مراد علامہ احمد رضا علیہ السلام
الاشکات	مشققات	سیات نام نعمت میں بہت بڑا قابل دید ہے

۱. نَحْمَدُكَ اللَّهُ نَحْمَدُكَ وَنُسْتَعِينُكَ وَنُتَعَفِّرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُؤْذِنُكَ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفِتْنَةِ وَمِنْ شَيْءَاتِ الْغَمِّ لِنَا مَنْ يَرْجُوهُ اللَّهُ فَلَا مِثْلَ لَمْ وَمَنْ يَفْلِدُ لَمْ فَلَا مِثْلَ لَمْ وَلَشَهْدَاتِ الْكَلَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَمْ وَلَشَهْدَاتِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲. مَا بَعْدَ نَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ فِي

خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِلَّذِينَ

رہ بلاشبہ آسمانوں و زمین کے بنائیں وہ کسی بعد و گیر و مراد اور دن کے آئے جانے میں ہل چل کی دلائل میں حکی حالت یہ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور آسمانوں و زمین کے پیدا ہونے میں خود کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پروردگار ہیں انہیں نہیں

یٰۤاَکْثَرُ رِجَالٍ لَا یَلْمِزُوْنَ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خُلُقِ السَّمٰوٰتِ اَدْقَبُ رَبُّکُمْ اَمْ خَلَقَتْ
عَمْدًا اَبَاطِلًا سَجَدْتَ فَقِنَا مَذَآبَ النَّارِ ۝ یہ آیت ہر چند کہ ایک خاص مضمون کے متعلق وارد ہو
یعنی توحید کے مگر اس کے ضمن میں حق تعالیٰ نے چند باتوں پر تنبیہ فرمائی ہے اور انکی ترغیب
دی ہے مجھے ان کے متعلق اس وقت کچھ بیان کرنا ہے اور وہ دو محل ہیں جو توحید کے
ضمن میں یہاں مذکور ہوئے ہیں مجھے ان میں سے ایک کو مقصوداً بیان کرنا ہے اور دوسرے
کو تبعاً اور وجہ ان کے بیان کرنیکی یہ ہے کہ ہماری دینی خرابی اور دینوی خرابی جو کچھ ہو رہی
ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں بجز ان کے ایک سبب اس آیت میں مذکور ہے اول
تو میرے ذہن میں ان سے ایک ہی وجہ آئی تھی مگر آیت میں غور کرنے سے دوسری وجہ اور
معلوم ہوئی تقریباً اسکی یہ ہے کہ یہاں دو عملوں کی ترغیب ہے ایک ذکر کی ایک فکر کی اور ان
ہی دونوں میں کوتاہی کرنا ہماری دینوی اور دینی خرابی کا سبب ہے ہر چند کہ اس آیت
میں خاص فکر کا ذکر ہے جو کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور بناوٹ میں کیا جائے کیونکہ یہ موقع
اثبات توحید کا ہے اور مقصود مقام یہی ہے اور اثبات توحید میں فکر فی السما والارض کو خاص
دخل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان مخلوقات میں غور کر دو کہ یہ سب حادث ہیں اور حادث
کے وجود کیلئے مرجح کی ضرورت ہے اگر مرجح بھی حادث ہو تو اسکے لئے پھر مرجح کی ضرورت
ہوگی اور سلسلہ غیر متناہی چلیگا اور تسلسل محال ہے پس ضرور ہے کہ انتہاء واجب پر پہنچی
اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ غرض فکر اس جگہ مفید ہے مگر مجموعہ آیات سے جو اس باب
میں وارد ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز میں فکر ہونا چاہئے رسالت میں بھی توحید
میں بھی اسی طرح اور کوئی عمل بھی فکر سے خالی نہ ہونا چاہئے اب دیکھنا چاہئے کہ اس باب
میں تہما کیا حال ہے سو ہمارے ہی حالت یہ ہے کہ ہم کو کسی کام میں فکر نہیں ہوتی اپنی
ہر حالت کو یاد کرنے کے دیکھ لو کوئی وقت بھی ایسا ہوتا ہے جس میں ہم فکر کرتے ہوں یا
کسی کام میں سوچ سے کام لیتے ہیں یقیناً آپ اپنے سب اوقات کو فکر سے خالی نہیں
رہے حالانکہ قرآن و حدیث میں توحید و رسالت تک میں بھی فکر کی تاکید ہو کہ توحید و رسالت
کے حاصل ہونے ہوئے ان میں فکر نہ کرنیکی شکایت نہ ہو کیونکہ اس فکر کا نتیجہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

حاصل ہے کیونکہ مجدد اللہ سب مؤمن مسلمان ہیں یہ اور بات ہے کہ غلام اعمال کی وجہ سے ایمان کی نورانیت بعض میں کم ہو باقی نفس ایمان میں کمال و نقص نہیں ہے مجدد اللہ نفس ایمان کو حاصل ہوتی کہ نفس ایمان فاسق کو بھی حاصل ہو بعض عارفین کا قول ہے کہ ضعیف ایمان کا نور بھی اگر ظاہر ہو جائے تو آسمان وزمین سکھو چسپائے بہر حال یہ فکر اگر نہ ہو تو کچھ شکایت نہیں کیونکہ اس فکر کا حاصل یہ ہوگا کہ شے موجود کو توئی کیا جائیگا اور موجود کو قوی کرنا مفقود کے حاصل کرنے سے مؤخر ہے مقدم یہ ہے کہ مفقود کو حاصل کیا جائے میں سی فکر کو بتلانا چاہتا ہوں جسکی ہر عمل میں ضرورت ہے اور وہ فکر یہ ہے کہ جزاء و نزا میں فکر کیا جائے چنانچہ سورہ رحمن میں ازل سے آخر تک اسی کلیماں ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور عقوبتیں بیان فرما کر بار بار سوال کیا ہے فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَبِّكُمْ أَتَذْكُرُونَ جس کا حاصل یہی ہے کہ ان نعمتوں کو اور عقوبتوں کو سوچنا اور یاد کرنا چاہئے مگر اس مقام پر کسی طالب علم کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ نعمتوں کے ساتھ تو فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَبِّكُمْ أَتَذْكُرُونَ موقع پہ ہے مگر عذاب کے ساتھ اس کے ذکر کا کیا موقع ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب کے ذکر سے انسان کو تنبیہ ہوتی ہے اور وہ عذاب کو سوچکر نا فرمانی سے بچتا ہے اس حیثیت سے اُسکا ذکر بھی نعمت ہے اگر ہمکو فکر کی عادت ہوتی تو یہ راہ معلوم ہو جاتا اسکی ایسی مثال ہے جیسے حاکم منادی کرتا ہے کہ جو شخص برکاری درخت کاٹے گا اسپر اس قدر جرمانہ ہوگا اور سزا دی جائیگی عاقل اس منادی کو بھی نعمت سمجھے گا کہ اس منادی کیوجہ سے ہم جلیخانہ سے بچ گئے اگر ہمکو خبر نہ ہوتی تو قید بیگستا پڑتی یا لیبیب کسی مفرشے کی مضرت سے ہمکو اطلاع دے۔ اہل اسکی بھی قدر کریں گا اسی طرح یہاں سمجھو کہ عذاب گوئی نفسہ نعمت نہ ہو مگر اس کی مشاع کردینا ضرور نعمت ہے پس اب فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَبِّكُمْ أَتَذْكُرُونَ کسی جگہ یہ موقع نہیں ہے بہر حال سارا قرآن فکر کی تاکید سے بہرا ہوا ہے کہیں قیامت کے بارے میں ارشاد ہے أَلَمْ يَنْظُرُوا فِي الْكُتُبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ان کو قیامت کے امکان کو سمجھنے کیلئے ملکوت سموات وارض میں نظر کرنا چاہئے نظرو فکر ایک ہی ہے ایک جگہ ارشاد ہے تَعْلَمُمْ تَفَكَّرُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ اللہ تعالیٰ یہ احکام صاف صاف اسلئے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت میں فکر کرو یہاں تفکر فی الدنیا کی بھی تاکید ہے اس پر یہ اشکال

مسجد دارالعلوم
کراچی دہلی و انڈیا
مفت محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی
کوٹہ ٹرانس میٹرک بورڈ
ایف۔ اے۔ فارغ التحصیل

2

ظاہر میں ہوتا ہے کہ دنیا میں فکر کی کیا ضرورت ہے بلکہ اس سے تو فکر کو ہٹانا چاہیے اشکال
سننے کے بعد اب دو تفسیریں سنو جن میں ایک دوسرے سے لطیف ہے ایک تفسیر تو یہ
ہے کہ دنیا کے اندر جو فکر مذموم ہے وہ وہ ہے جو فیصل دنیا کیلئے ہو اسکو مقصود بالذات سمجھ کر
اور اگر مقصود بالذات نہ سمجھے تو وہ فکر بھی جائز ہے کیونکہ حدیث میں ہے **طَلِبُ الْخَلَائِلِ فَوْفِيَّةٌ**
بَعْدَ الْفَرْيَفَةِ اور طلب کیلئے فکر لازم ہے مگر یہ فکر مقصود مطلوب نہیں بلکہ تنہا ہے کیونکہ دنیا
بقدر ضرورت کو دس کی تکمیل و تفصیل میں داخل ہے دوسری تفسیر اس سے لطیف ہے اس کا
حال یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں فکر کر دو سوا نہ کیلئے کہ ان میں کون قابل اختیار کرنے کے
ہے اور کون قابل ترک ہے اور دنیا میں جو فکر مذموم ہے وہ وہ ہے جو فیصل کیلئے ہو اور
جو فکر ترک دنیا کیلئے ہو وہ تو مطلوب ہے پہلی تفسیر کا حاصل یہ تھا کہ دنیا میں تبعاً فکر کر اور
آخرت میں مقصوداً اور دوسری تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دونوں میں مقصوداً فکر کر دو سوا نہ کیلئے
اہل اللہ نے دنیا میں فکر کر کے ہی اسکی حقیقت کو سمجھا ہے اسی لئے انکو دنیا سے سخت
نفرت ہے امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ اگر آخرت کا وجود نہ ہوتا یا تحصیل دنیا آخرت سے مانع
نہ ہوتی تب بھی دنیا کی حقیقت ایسی ہے کہ اسکو معلوم کر کے عاقل ہرگز اسکی طرف رغبت نہ کرنا
اور آخرت کے مقابلہ میں تو اس کا طلب کرنا محض حماقت اور جہالت ہے شاید اس پر اہل
دنیا کو یہ سوال ہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ دنیا خود قابل ترک ہے یہی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی
ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا سے بہت راحت ملتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ایسی مثال
ہے جیسا کہ آپ کے کاٹے کو نیم کے پتے میٹھے معلوم ہوتے ہیں مگر تندہ رست آدمی کو کڑوے
معلوم ہوتے ہیں پس آپ کو دنیا اسلئے اچھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی ایمانی حس درست نہیں
اگر ایمانی حس درست ہوتی جس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں ۵

صحت اس حس بچو میداد طیب صحت آن حس بچو میداد جلیب

کہ ایمان کی حس اگر درست کرنا چاہو تو اسکا طریقہ مقبولان الہی سے پوچھو ہر حال وہ حس
جو مجاہدات کے ذریعہ سے خالقانہوں میں حاصل کیجاتی ہے درست ہوتا اس کہنے کی بھی ضرورت
نہ ہے کہ آخرت ایسی چیز ہے کہ سکے مقابلہ میں دنیا قابل ترک ہے بلکہ تم خود بخود دنیا سے دلبرداشتہ

ہو جاوے اسکی حالت کو ان لوگوں سے پوچھئے جسکی عمر دراز ہو گئی ہے جنہوں نے دنیا کو
اچھی طرح آزمایا ہے اور اس کے سرد و گرم کا تجربہ حاصل کیا ہے چنانچہ ایسا ہی ایک
تجربہ کار شاعر کہتا ہے ۵

وَمَنْ يَشِدُّ الدُّنْيَا لِعَيْشٍ لَيْسَ
أَذَىٰ أَدْوَرَّتْ كَانَتْ لِي الْمَحْضَرَةُ
فَسَوْفَ نَعْمُرِي عَنْقَرِيْبَ يَوْمٍ
وَإِنِ أَتَيْتُكَ كَأَنِّي كَيْفَ أَعْمُوْمَا

کہ جو شخص کسی خوش کن عیش کی وجہ سے دنیا کی تعریف کر رہا ہے میری جان کی قسم وہ فقیر
اسکی خود ہی بُرائی کرے گا اسکی حالت یہ ہے کہ جب یہ چلی جاتی ہے تو آدمی کو حسرت و

درج دیکھ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو بہت سے افکار ساتھ لاتی ہے اور یہ حسرت

انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں ورنہ مافل کو خد و صاف عارف کو حسرت

نہیں ہوتی کیونکہ کٹ کھٹا کٹا جائے تو خوشی کی بات ہو مگر جو لوگ دنیا کے عاشق ہیں

ان کے یہاں چودہ ہو جائے تو انکی بری حالت ہو جاتی ہے چنانچہ بعض لوگ تو حسرت

و غم میں سر گئے ہیں نے اسی قصیدہ کی حکایت سنی ہے کہ سکھ والی مسجد کے ایک پر دہی

ملا کے پاس سواشرفیاں جمع ہو گئیں تھیں وہ انکو دہر شام کیا کرتا تھا محلہ کے شہد و نکو پتہ

چل گیا اور موقع پا کر سب نکال بیٹھے پھر حافظ جی کی دعوت کی اور خوب عمدہ کھانے کھلائے

جب حافظ جی کھانہ کی تعریف کرتے تو وہ بار بار یوں کہتے کہ حافظ جی سب آپکی جو تیون کا صدقہ

ہے حافظ جی کو اپنی رقم کا کھٹکا ہوا جلدی سے حجرہ میں لے آئے اور شرفیون کو تلاش کیا وہاں

تو میدان صاف تھا بس یہ حالت دیکھتے ہی فوراً جان نکل گئی کوئی بزرگ اسوقت تھو

انکو واقفہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ان اشرفیون کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے کوئی انکو اپنے

کام میں نہ لائے کیونکہ جس مال نے مسلمان کی جان لی وہ ضرور نامشروع طریق سے جمع

کیا گیا تھا یہ بھی سنا ہے کہ کسی بیباک شخص نے ان اشرفیوں کو قبر میں سے نکالنا چاہا

پتا لگانا تھا کہ ایک آگ لگ گئی جب تک زندہ رہا ہر وقت انگلی کو پانی میں رکھتا تھا

غرض بعض تو اس کی حسرت میں سر گئے ہیں اور ایسے لوگ تو کثرت سے دیکھے جاتے ہیں جو

۵ ممکن ہے اس ملا کوئی وارث نہ ہو ۱۰ ظ

جو اولاد کے مرنے پر بدحواس ہو جاتے ہیں اور ان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ خدا کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اگر تہذیب سے کام بھی لیا تو اس وقت خدا سے ان کا دل ویسا لافنی نہیں ہوتا جیسا پہلے تھا یہ حالت تو بہت ہی عام ہے افسوس خدا تو اسے تو اپنی ہی چیز کی بھی تمہاری چیز نہیں لی حالانکہ دنیا کے محبوبوں کو تو تم خود اپنی چیزیں دیتے ہو اور وہ اگر نہ لیں تو یوں کہتے ہو **مسح**

چو در چشم شاہد نیاید زرت زرد خاک یکساں نماید بہت

صاحبِ اکبایہ حالتِ افسوس کے قابل نہیں ہے اب عالمین کی حالت کو دیکھو کہ وہ دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں جو یہاں سے جانا ہے وہ عقلاً اس پر خوش ہوتے ہیں تو طبعاً رنج ان کو بھی ہوتا ہے حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک شخص روتا ہوا آیا کہ حضرت میری بیوی مردی ہے دے علی گئے وہ بچ جائے حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ ایک تو جلیانہ سودا ہائی پارہا ہے اور یہ دود ہے میں کہ تو جلیانہ سے کیوں نکلتا ہے تو بھی جلیانہ سے نکلا چاہتا ہے وہ کہنے لگا حضرت میری رونی کون پکائیگا فرمایا جی ہاں جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تھے اس وقت بھی بیوی رونی پکاتی ہوئی ساتھ آئی تھی میاں جس نے ہاں کے پیٹ میں تم کو پالا وہ اب بھی پالے گا ان باتوں پر تو حضرت طراحت کیساتھ باتیں کرتے پھر اس نے کہا کہ حضرت فلاں شخص نے مجھ اپنی ساتھ مدینہ لیجا نکا وعدہ کیا تھا اب وہ انکار کرتا ہے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے مدینہ لیجائے ظاہر میں یہ بات غصہ کی تھی مگر حضرت کو اس پر غصہ آگیا اور تیزی کے ساتھ فرمایا کہ بس بس ہمارے سامنے یہ شرک کی باتیں نہ کرو کیا وہی شخص لیجائے گا تو تم مدینہ پہنچو گے ورنہ نہیں پہنچو گے مخلوق پر اتنی نظر تو بہ کہ وہ ہر چند کہ مخلوق پر نظر پہلی باتوں میں بھی تھی مگر وہاں مخلوق پر نظر تھی اس کے خادم ہونے کی حیثیت سے اور یہاں نظر تھی بڑا اور کارساز ہونے کی حیثیت سے اسلئے حضرت نے اسکو شرک بات فرمایا مقصود یہ تھا کہ حضرت نے دنیا سے جانکو جلیانہ سے نکلتا فرمایا طبعی رنج ہونا قابلِ شکایت نہیں مگر ایسا رنج کہ پیٹ پھاٹنے لگے یقیناً بڑا ہے تو یہ دنیا ذہاب کے وقت یہ غم دیتی ہے اور جب پاس ہوتی ہے اس وقت بھی نکرہ کا سبب ہی کیونکہ سینکڑوں افکار اس کی ساتھ

ہوتے ہیں چنانچہ دنیا کا میزان الکل مال ہے کہ اس سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے اسکی حالت یہ ہے کہ جب مال نہ تھا تو جنگل میں سو رہنا آسان تھا اور اب مال آنے کے بعد گھر میں سونا بھی مشکل ہے چین سے نیند نہیں آتی چنانچہ ایک گرو اور پیلے کی حکایت مشہور ہے کہ دو لوں رات کو سفر کر رہے تھے چلے گئے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے گرو نے بستی کی اس نے تھوڑی دور چل کر پھر کہا کہ ڈر لگتا ہے گرو نے کہا معلوم ہوتا ہے تیرے پاس کچھ رقم ہے کہا ہاں ایک روپیہ ہے کہا اسکو بھینک دے چلے گئے روپیہ بھینک دیا اس کے بعد کچھ دور چل کر گرو نے پوچھا کہ اب تو ڈر نہیں لگتا کہا بالکل نہیں تو واقعی اس مال کی وجہ سے بہت سے خطرات و افکار میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور جو مفلس ہوا اسے کیا خوف ۵

لنگے زیر و لنگے بالا
لے غم دزد و دزد غم کالا

ایسے شخص کو تو اگر کوئی قید خانہ میں بھی بھیجے تو گھر سے روٹی دینا پڑتی ہے مفلس کو حیوانہ سے بھی ڈر نہیں لگتا کہ کئی پکائی طے گی اور مالداروں کی حالت یہ ہے کہ بننے کی رقم سب سے زیادہ مالدار ہے گھر سب سے زیادہ ڈرنے والی یہی قوم ہے مال کو بڑی بڑی تدبیروں سے رکھتے ہیں اور راتوں کو پرہ دیتے ہیں مدینہ کے ماستوں میں ایک راستہ مسکینوں کا بھی ہے اسیں مسکین لوگ بڑی راحت سے رہتے ہیں کہ بد و ہر منزل پر انکی دعوت کرتے ہیں پھر مدینہ پہنچ کر تو انکی قدر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے عاشق ہیں جن غریبوں کی یہاں قدر نہیں حضور کو انکی بہت ہی قدر ہے اور جو لوگ مالدار ہیں اور شیطانی راستہ سے سلطان بن کر جاتے ہیں انکی یہ حالت ہے کہ روپے کمر سے باندھتے اور نوٹ بازو پر باندھتے ہیں اور ہر وقت نوٹ مار ڈرتے رہتے ہیں یہ تو مال کی حالت ہے اب دنیا کے اور شعبوں کو دیکھو جنہیں سے ایک نکاح ہوا سکی یہ حالت ہے کہ جو لوگ زیادہ نکاح کرتے ہیں یا ایک ہی بیوی سے زیادہ مشغول رہتے ہیں اس عیش کا انجام یہ ہے کہ کسی کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے کسی کے ہاتھ پاؤں میں ریشہ ہو جاتا ہے کسی پر فالج پڑ جاتا ہے پھر سب عیش منعم ہو جاتا ہے کھانکھو تو یہ بھی کدورت سے خالی نہیں کیونکہ کھانے سے بعض دفعہ پھندا لگ جاتا ہے اور یہاں سے خدا کی ہستی معلوم ہوتی ہے کیونکہ

انسان کے خلق میں دو سوراخ ہیں ایک سانس کیلئے ایک طعام و شرب کیلئے اگر کھانا پانی سانس کے سوراخ میں پہنچ جائے تو پھندا لگ کر انسان ہلاک ہو جاتا ہے اب بتلاؤ کدوہ کون ہے جو کھانے پانی کو سانس کے سوراخ میں جانے سے روکتا ہے اگر ہم خود روکتے ہیں تو بالکل غلط کیونکہ انکو تو ان دونوں سوراخوں کی خبر بھی نہیں کہ کونسا سانس کا ہے اور کونسا کھانے پینے کا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت و فرج ہے لیسے یٰٰلَیْحَیْہِیْ یٰٰدَیْنِیْہِیْ بَرَزَخَ لَا یُفْیِکُنِ کا منظر بنا دیا ہے کہ کیا مجال کہ طعام منفذ نفس میں جاسکے بکثرت اس کا وقوع نہیں ہوتا ہاں کبھی اظہار عجز انسان ہی ہوتا ہے کہ سانس کے راستہ میں کھانا پانی پہنچ جاتا ہے اسوقت معلوم ہوتا ہے کہ کھانا بھی وہاں نہ ہے اگر خدا کی حفاظت نہ ہو صاحبو! حق تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کیلئے لاکھ بھی مقرر ہیں اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں ۵

ابرو باد و مہ و خورشید فلک در کارند تا تو نہ لے بکف آدمی بظفت نخودی
اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی السَّیِّ
مخبر ہونیکا وہی حال ہے کہ درکارند اس پر شاید یہ شبہ ہو کہ زمین و آسمان تو ہمارے مسخر و تابع نہیں سکا
جواب یہ ہے کہ حکم میں لام صلہ کا نہیں بلکہ نفع کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے منافع و مصالح
کیلئے زمین و آسمان کو اور سب چیزوں کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے تو یہ خدا کی حفاظت
و تسخیر کا نتیجہ ہے کہ کھانیں پکوانت آتی ہو ورنہ وہاں نہ ہوتے پھر کھانے کی اگر سدہ پڑ جائے تو
روئے پھرتے ہیں اور علاج معالجہ میں نہیں صرف کرتے ہیں تو یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی حفاظت
ہے کہ کھانیکو منہضم کر کے باسانی فضلہ کو خارج کر دیا جاتا ہے ورنہ کھانا ہی سم قاتل ہو جائے
دنیا کا ایک شعبہ دوست اولاء ہیں جن سے انسان کو بہت تعلق ہو جاتا ہے مگر حقیقت میں
دوست دشمن سے زیادہ مضر ہوتا ہے دشمن نفس مال یا جان لیتا ہے اور دوست بسا
اوقات ایمان بھی لے لیتا ہے اور ایمان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ دوستوں کی وجہ
انسان غیبت و شکایت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے پھر اگر
۵۱ اسکے دو دریاؤں کو دھو کر (ظاہر و باہر) دھوئی میں اور حقیقت میں ان دونوں کے درمیان ایک حجاب تھوڑی ہے کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں
۵۲ کھانے کو کوئی بات سمجھ نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہاری کام میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں ۱۷ منہ

دوستوں کے خلاف مذاق کام کیا اور وہ دشمن ہو گئے تو وہ دشمنوں سے زیادہ ضرر پہنچانے
 ہیں۔ اولاد کی یہ حالت ہے کہ جب تک باپ کے دست نگر ہیں محتاج ہیں سو وقت تک باپ
 کو ان سے محبت ہو انکو باپ سے ہر ادب جب نکاح ہو گیا ملازم ہو گئے اب دیکھو باپ ماں
 کو ان سے کتنا تعلق ہے اور انکو باپ ماں سے کتنا تعلق ہے بعض دفعہ باہم ایک دوسرے
 کی صورت سے نفرت کرنے لگتے ہیں پس والدین کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہکو اولاد سے محبت
 ہے بلکہ باپ کو اپنی ذات سے محبت ہے ورنہ اولاد کے نقصان پر تو روزانہ نفع پر کیوں روتا
 ہے مثلاً معصوم بچہ کا سر جانا خود بچہ کیلئے تو نافع ہے کیونکہ بالغ ہو کر نہ معلوم جتنی ہوتا یا دوزخی
 اور یا بنو بلاشبہ جتنی ہے مگر والدین روتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ باپ ماں کو اپنی راحت
 سے محبت ہے اسی طرح بعض لوگ اپنے معتقدوں کی کثرت سے خوش ہیں مگر حقیقت میں
 کوئی کسی کا معتقد نہیں بلکہ ہر ایک اپنا معتقد ہے اگر تم اُن کے خلاف مذاق کام کرو تب
 دیکھو وہ کیسے معتقد رہتے ہیں۔ ایک واعظ کی ڈاڑھی لمبی تھی وہ وعظ کر رہے تھے اور ایک
 دیہاتی روہا تھا واعظ صاحب خوش تھے کہ میرے وعظ کا اثر ہوا مگر اب یہ چاہا کہ لوگوں
 کے سامنے بھی اُس سے اسکا اقتراہ کر دیں اسلئے اُس دیہاتی سے پوچھا کہ تو کس بات پر
 روہا تھا کہا مولوی صاحب تمہاری ڈاڑھی جتنی تھی تو مجھے اپنا بکرا یا داتا تھا جو مر گیا ہو
 کیونکہ اُسکی ڈاڑھی بھی اسی طرح جتنی تھی سو حقیقت میں سب اپنے بکرے کے معتقد
 ہیں تم خواہ مخواہ اُن کے ہاتھ اپنی بکری مت کر و یا دیکھو تمہارا دوست خدا کے سوا
 کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی نفع نہیں پھر بھی وہ آپ کو چاہتے ہیں بلکہ تم تو
 انکو کیا نفع دیتے وہ خود اپنے گھر سے تم کو بہت کچھ دیتے ہیں یہ نہیں کہتا کہ اولاد اور
 دوستوں سے بالکل محبت نہ ہونی چاہئے کیونکہ اگر محبت نہ ہوگی تو حقوق ادا نہ ہوں گے
 اسلئے یہ محبت سنت کے خلاف نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حنین سے
 بہت محبت تھی حتیٰ کہ ایک بار یہ صاحبزادے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں سے وقت آگئے
 کہ حضور منبر پر خطبہ فرما رہے تھے اُن کے قدموں کو دگمگاتا ہوا دیکھ کر حضور منبر سے خطبہ کے دریا
 میں اتر پڑے سادہ ان کو آغوش میں لے لیا اور خطبہ شروع کیا۔

مگر حقیقت میں یہ رحمت و شفقت ہے جسکی صورت محبت کی سی ہے ورنہ حقیقی محبت آپ کو
مخلوق سے ہرگز نہ تھی اسی لئے حدیث میں ہے **وَكُنْتَ مَتَّحِدًا خَلِيلًا لَهَا تَخَذَتْ أَبَاكَ خَلِيلًا وَكُنْتَ**
أَحْمَدُ اللَّهِ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا مگر سورۃ از ولج و اولاد کے اس تعلق کو محبت کہہ دیا گیا ورنہ حقیقت میں
آپ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سہی محبت تھی اور جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اسکو بڑی بے فکری ہو کیونکہ اسکا محبوب
ایسا ہے جو نہ کبھی بیمار ہو سکتا ہے نہ ہلاک ہو سکتا ہے نہ ہی ناراضی کی تکلیف جو حق تعالیٰ اپنے
بندہ سے کبھی نہ دھٹکتے ہی نہیں بلکہ بندہ خود وہ دھٹکتا ہے کہ ناراضی کرنے لگتا ہے سو یہ تمہاری
اختیار میں ہے کہ تم خود مست رہو یا اور اگر کبھی روٹھ جاؤ تو توبہ کر لو توبہ سے سب گناہ معاف
ہو جاتے ہیں اور جو امور غیر اختیار ہی ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہی نہیں اور اختیار
امور میں بھی ان خطاؤں پر ناراض ہوتے ہیں جن میں خطا کا قصد کیا گیا ہو اور اگر اجتہاد ہی غلطی
ہو تو اس پر تو ثواب ملتا ہے غرض دنیا کی محبت میں کچھ حلاوت نہیں اسکی حقیقت میں غور کرو
تو یہ خود قابل نفرت ہے دیکھئے صحت دنیا میں بڑی نعمت ہے مگر جسکی صحت اچھی ہو اور خدا
اسکو بڑی عمر دیدے کہ تیس سو سو برس کا ہو جائے تو اب اسکی حالت دیکھو کہ بڑا پے میں موت
کی تمنا کرنے لگتا ہے ہمارے تانی کی بڑی عمر ہوئی تھی مگر وہ ہمیشہ موت کی تمنا کرتی تھیں
پس خدا کی حالت کو بوجھو ہوں سے اور غمزدہ لوگوں سے پوچھو یہ معنی ہیں **لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الْآيَاتِ**
وَالْآخِرَةِ کے اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کطالبان دنیا کو اپنے مطلوب کی بھی خبر نہیں اس کا
ایک تو یہی مطلب ہے کہ دنیا داد کو دنیا کی حقیقت معلوم نہیں اس کے انجام سے وہ بے خبر ہے
دوسرے دنیا داد اس معنی کہ بھی دنیا کو نہیں جانتے کہ وہ محض ساز و سامان کو دنیا سمجھتے ہیں
حالانکہ دنیا کی روح راحت ہے اور وہ ان لوگوں کو حاصل نہیں کیونکہ یہ لوگ تکلیفات
میں مقید ہیں ان کی زندگی تصنع اور تکلف کی وجہ سے بے تکلف ہے ان کو راحت
نصیب نہیں چنانچہ عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو ان کا ملا لانا محض نفاق اور بناوٹ
سے ہوتا ہے ملنے سے جو مقصود ہے یعنی راحت وہ ان کو حاصل نہیں اسی طرح
یہ سو شادی میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں مگر دل اندر سے بے چین رہتا ہے کہ بہت رقم لگ گئی تفرص جنت
ہو گیا کہاں سے آخر یگانہ زندگی تو اہل اللہ کی ہے یا بچوں کی کہ ان میں تکلف نہیں ہوتا اور

مگر حقیقت میں یہ رحمت و شفقت ہے جسکی صورت محبت کی سی ہے ورنہ حقیقی محبت آپ کو مخلوق سے ہرگز نہ تھی اسی لئے حدیث میں ہے وَكُنْتَ مَتَّحِدًا خَلِيلًا لَهَا تَخَذَتْ أَبَاكَ خَلِيلًا وَكُنْتَ أَحْمَدُ اللَّهِ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا مگر سورۃ از ولج و اولاد کے اس تعلق کو محبت کہہ دیا گیا ورنہ حقیقت میں آپ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سہی محبت تھی اور جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اسکو بڑی بے فکری ہو کیونکہ اسکا محبوب ایسا ہے جو نہ کبھی بیمار ہو سکتا ہے نہ ہلاک ہو سکتا ہے نہ ہی ناراضی کی تکلیف جو حق تعالیٰ اپنے بندہ سے کبھی نہ دھٹکتے ہی نہیں بلکہ بندہ خود وہ دھٹکتا ہے کہ ناراضی کرنے لگتا ہے سو یہ تمہاری اختیار میں ہے کہ تم خود مست رہو یا اور اگر کبھی روٹھ جاؤ تو توبہ کر لو توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو امور غیر اختیار ہی ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہی نہیں اور اختیار امور میں بھی ان خطاؤں پر ناراض ہوتے ہیں جن میں خطا کا قصد کیا گیا ہو اور اگر اجتہاد ہی غلطی ہو تو اس پر تو ثواب ملتا ہے غرض دنیا کی محبت میں کچھ حلاوت نہیں اسکی حقیقت میں غور کرو تو یہ خود قابل نفرت ہے دیکھئے صحت دنیا میں بڑی نعمت ہے مگر جسکی صحت اچھی ہو اور خدا اسکو بڑی عمر دیدے کہ تیس سو سو برس کا ہو جائے تو اب اسکی حالت دیکھو کہ بڑا پے میں موت کی تمنا کرنے لگتا ہے ہمارے تانی کی بڑی عمر ہوئی تھی مگر وہ ہمیشہ موت کی تمنا کرتی تھیں پس خدا کی حالت کو بوجھو ہوں سے اور غمزدہ لوگوں سے پوچھو یہ معنی ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الْآيَاتِ وَالْآخِرَةِ کے اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کطالبان دنیا کو اپنے مطلوب کی بھی خبر نہیں اس کا ایک تو یہی مطلب ہے کہ دنیا داد کو دنیا کی حقیقت معلوم نہیں اس کے انجام سے وہ بے خبر ہے دوسرے دنیا داد اس معنی کہ بھی دنیا کو نہیں جانتے کہ وہ محض ساز و سامان کو دنیا سمجھتے ہیں حالانکہ دنیا کی روح راحت ہے اور وہ ان لوگوں کو حاصل نہیں کیونکہ یہ لوگ تکلیفات میں مقید ہیں ان کی زندگی تصنع اور تکلف کی وجہ سے بے تکلف ہے ان کو راحت نصیب نہیں چنانچہ عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو ان کا ملا لانا محض نفاق اور بناوٹ سے ہوتا ہے ملنے سے جو مقصود ہے یعنی راحت وہ ان کو حاصل نہیں اسی طرح یہ سو شادی میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں مگر دل اندر سے بے چین رہتا ہے کہ بہت رقم لگ گئی تفرص جنت ہو گیا کہاں سے آخر یگانہ زندگی تو اہل اللہ کی ہے یا بچوں کی کہ ان میں تکلف نہیں ہوتا اور

۱۱
۹
پانچواں باب
دنیا کی حقیقت
کے ساتھ ہی
جو بیان کرنا

یاد رکھو راحت ہمیشہ نکلنی سے چوٹی سے اہل دنیا بات کرتے ہیں تو حضور کجور کہتے ہیں یا
جناب کہتے ہیں جو جناب سے مشتق ہے ادا غریبوں میں لپی مادی گئی ہے کہ ایک گاؤں والا میری
پاس آیا میں نے کہا کھانا کھاوے کہنے لگا کہ میں تو گھر کھا چکا وہ بھی تیرا ہی ہے مجھے اس کی
سادگی سے بہت ہی مسترہوتی کروگوں کے انقباب و آداب سے بھی وہ مسرت نہ ہوتی حضرت
مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ دنیا داروں کے پاس شیکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
جیسے پتھر میں مقید ہو جاتے ہیں میں خود اپنی حالت بیان کرتا ہوں کہ میں دعوت میں ایک
پر تکلف صاحب کیساتھ شریک ہو گیا وہ چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے تھے اور بڑے تکلف
سے کھاتے تھے انکی ساقد مجھے بھی آہستہ کھانا پڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا پیٹ نہ بھرا کیونکہ
اس طرح کھانے سیری نہیں ہوتی اسی طرح ایک داعی کھانا کھلاتے ہوئے میری اوپر مسلط
ہو گئے کہ ہر چیز میرے سامنے رکھتے جاتے تھے کہ یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ اس سے بھی میرا کھانا منقص
ہو گیا اب میں نے شرط کر لی ہے کہ جب دعوت کرو تو تہلاد و کہ میرے ساتھ کھائیں کون کون
شریک ہوگا بعض دفعہ میں یہ شرط کر لیتا ہوں کہ تنہا کھاؤں گا خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ
اُس نے ہکو ملاؤں میں داخل کر دیا ہے اس لئے ان پابندیوں کی فکر نہیں ہے خدا تعالیٰ والد
کی قبر کو ٹھنڈا کرے کہ وہ مجھے ملاؤں میں داخل کرے میں اگرچہ پورا ملاؤں ہوا اگر سینک کھا کر
پھٹروں میں تو داخل ہو گئے آجکل کی تہذیب کا یہ حال ہے جو سب سے تہذیب ہے کہ میرے
پاس کا پیوہ میں ایک دار و غما آئے جبکہ میں مسجد کے اندر حدیث کا درس دیر ہاتھا وہ آدمی گھنٹہ
تک لب فرش کھڑے رہے کیونکہ وہ کوٹ تیلون میں جکڑے ہوئے تھے فرش پر بیٹھنے سے
مجبور تھے آخر کار واپس ہو گئے پھر ایک صاحب سے شکایت کی میں آدمی گھنٹہ تک کھڑا رہا
مجھ سے ایک بات نہ کی نہ میرے پاس آئے میں تو بوٹ جو تو نگی وجہ سے کہ ان کا کھولنا
باندھنا وقت طلب ہے مجبور تھا انہوں نے جواب دیا کہ تم بوٹ جو توں میں قید تھے وہ
حدیث و قرآن میں قید تھے اب خود انصاف کرو کہ کس کا عذر قوی ہے افسوس یہ لوگ سفید
تو مقید ہیں اسپر دعویٰ یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں کیا آزاد ایسے ہی ہوتے ہیں جو سب سے پیر تک
فیشن میں جکڑے ہوئی میں بس انکی آزادی کی حقیقت یہ ہے کہ دین سے اور خدا سے

آداب بندگی میں اہل اللہ ہیں کہ جہاں چاہیں بیٹھ جائیں خواہ تخت ہو یا کہ سی یا فرش
ہو یا زمین اور ہر لباس میں رہ سکتے ہیں خواہ قیمتی ہو یا گھٹیا صاف ہو یا میل پٹا ہو
ہو یا سالم کسی سے اُن کو عائد نہیں ہے

گرمی بدن نامی سست نرد و ناقلان نامی خواہیم تنگ و نام رہا
اُن بیٹہ گویا ایک قید ضرور ہے وہ یہ کہ محبوب کی آغوش میں بیٹھ ہوئے ہیں اس سے الگ نہیں ہو
سکتے یعنی اُسکی رہی کے تابع ہیں مخالفت نہیں کر سکتے مگر یہ قید ایسی لذیذ ہے

اسیرتِ خواہد ہائی نہ بند شکارِ تجویدِ خلاص از کسند
اس قید میں گویا راحت ہے اس کو نکلنا اُنکے واسطے موت پر عارف و ولی فرماتے ہیں
انہ فراق تلخ می گوئی سخن ہر چہ خواہی کن و لیکن اس یکن

پس آدابِ یوگ ہیں ورنہ دنیا دار تو ایسے مفید ہیں کہ خدا کی پناہ بھلا اور تو اور میرٹھ کے ضلع
میں بعض دیہات کے چار عیسائی ہو گئے ہیں تو اُن کے فیشن کی یہ حالت ہے کہ دن
بھر جوتے بناتے اور سیتے ہیں اور شام کو پٹا پڑا نا کوٹ پتلون اور بوٹ پہن کر (جو میلہ
میں سستا خرید لیا جاتا ہے) تفریح کی واسطے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سڑکوں پر
نکلے ہیں اور کھانا کھانے کی یہ صورت ہے کہ ایک تختہ کے اوپر کھانا رکھ لیا جس کے نیچے
انیشیں رکھ لی اور گھڑے اُٹے کر کے اُن پر بیٹھ گئے اور بھول کے کانٹوں سے روٹی
کھاتے ہیں دنیا داروں کی ریس میں چاروں کی بھی آنا دی سلب ہو گئی کہ اب وہ نہ تکلف
جس طرح گافوں والے رہا کرتے ہیں نہیں رہ سکتے مجھے انہی لوگوں میں کا ایک قصہ یاد آیا کہ
ایک عیسائی چار کوٹ پتلون پہنے ہوئے رات کو جا رہا تھا کہ راستہ میں بادش زور سے
آگئی سامنے نہر کی چوکی تھی جس میں ایک مسلمان چوکیدار جس کا نام ظہیر علی تھا سو رہا تھا کہ حساب
بہادر چوکی پر پہنچا اور جا کر آواز دی او جہوری او جہوری نواڑ کھول صاحب باہر
کھڑے ہیں (یعنی کواڑ کھول دے صاحب باہر کھڑے بیگ رہے یہ چوکیدار گھبرا کر
اٹھا کہ شاید نہر کا کوئی افسر آگیا ہے اُس نے کواڑ کھولے اور اس سے پوچھا کہ صاحب کیا
ہیں کہا ہوا ہم ہیں نہیں (اوہیم ہیں نہیں) ظہیر علی نے جوتا نکال کر دس پلنچ رسید کئے کہ

بدعاش صاحب بہادرنہ پھر تا ہے جا پتہ راستہ نے غرض دنیا دار سر اسر قید اور تکلیف میں ہیں
 انکو خاک راحت نہیں واقع میں عیش و راحت اہل اللہ کو ہے جس کا ایک گروہ ہے اور
 یہی گروہ ان کی آزادی کا راہ ہے وہ یہ کہ غم کی یہ حقیقت یہ ہے کہ امید کے خلاف کوئی
 بات ہو عورتیں اس کو ضرور سنیں کیونکہ ان کو امیدیں بہت ہوتی ہیں کہ بہاوج کے
 واسطے مجھے یوں کرنا چاہئے تو وہ بھی میری ساتھ ایسا کرتاؤں گے ننگی سند کے واسطے یوں
 کرنا چاہئے ورنہ وہ یوں کہے گی غرض رشتہ داروں اور دوستوں اور نوکروں وغیرہ
 سے جو رنج ہو چکا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان سے امیدیں ہوتی ہیں اہل اللہ نے
 اس جہڑی کو اڑا دیا ہے یعنی انکو کسی سے کچھ امید نہیں ہے مخلوق سے سب امیدوں کو
 قطع کر دیا ہے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ بھائی کسی
 سے توقع مت رکھو پھر ہر دم سے فرمایا کہ بتلاؤ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو انہوں نے عرض کیا
 کہ حضرت ہمارے مربی ہیں محسن ہیں حضرت کا ہم پر وہ احسان ہے جس کا شکریہ ادا
 نہیں ہو سکتا فرمایا کہ میں تم کو دل سے کہتا ہوں کہ تم مجھ سے بھی کچھ توقع نہ رکھو بس خدا
 سے امید رکھو اور کسی سے مت رکھو تو ایسا شخص جس کی رگ رگ میں توحید بسی ہوئی
 ہوا اسکو کسی سے کیا رنج ہو سکتا ہے اسی کو سعدی فرماتے ہیں ۵

مگر گزندت رسد خلق مرنج کہ نہ راحت رسد خلق نہ رنج

از خدا داں خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست

مگر اس کا یہ اثر نہ لینا کہ تم خدا ہی سے روٹھ جاؤ کہ سب تکالیف وہی پہنچاتے ہیں بات یہ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں درحقیقت وہ تمہاری ہی مصلحت ہے اسکی ایسی مثال
 ہے جیسے بچہ کی آنکھیں دکھتی ہیں تو ماں کی آنکھوں میں جست وغیرہ بھرتی ہے بچہ اس سے
 بہت روتا ہے اور سوقت ماں پر غصہ کرتا ہے مگر سمجھا رہا ہو کہ ماں کو دعا دینا کہ اگر وہ ایسا
 نہ کرتی تو آج میں بالکل اندھا ہوتا اسبطرح صبح کو ماں بچہ کا منہ دھوتی ہے آنکھوں سے تھپہ پڑا دینا کہ
 سے جو ہے تو تھی ہی بچہ اس پر ہی روتا ہے مگر کون نہیں جانتا کہ اسیں سرسبز بچہ کی ہی مصلحت ہے
 مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے سر میں بڑے بڑے بال تھے ان میں میل بہت جم گیا تھا

اور کئی ہفتہ سے سر نہ دھویا تھا تا می صاحبہ میرا سر دھونا چاہیں مگر میں بھاگ جاتا تھا جب بہت دن ہو گئے تو تا می صاحبہ نے یہ ترکیب کی کہ میرے آنے سے پہلے پیارے میں کھلی بٹو دی اور جب میں گھر میں آیا تو دفعۃً میرے سر میں کھلی لپیٹ دی اُسکے دھونیکے لئے بھجوری بھے سر دھونا پڑا تو اُسوقت اُن کا یہ فعل مجھے ناگوار ہوا مگر آج اُنکی محبت کی قدر کر رہا ہوں اسی طرح حق تعالیٰ جو نکور بخ و تکلیف دیتے ہیں حقیقت میں وہ تمہاری بھلائی کرتے ہیں یہاں بھی اور آخرت میں بھی کیونکہ اگر یہاں بلائیں نہ آئیں تو تمکو خدا کی طرف توجہ نہ ہوتا عدہ یہی ہے کہ انسان کو مصیبت میں خدایا داتا ہے اگر مصیبت نہ ہو تو انسان فرعون میا مان ہو جائے اور اس حالت میں اگر موت آگئی تو بجائے دنیا کے تم آخرت میں نار جہنم کے ذریعہ سے پاک کئے جائے گے میں آپکو بشارت سناتا ہوں کہ مسلمانوں کے حق میں عذاب جہنم ظہیر کیلئے ہے تعذیب کے لئے نہیں ہے اور اسکو تم بھی جانتے ہو کہ گھر کا چراغ چکٹ جائے تو اُسکو آگ میں ڈالکر صاف کیا جاتا ہے تو تم خدا کے گھر کے چراغ ہو مگر چکے ہوئے ہو اسلئے جہنم کی آگ سے تمہارا میل صاف کیا جائیگا اور اگر دنیا ہی میں میل صاف ہو گیا تو پھر آخرت میں صفائی کی ضرورت نہ ہوگی پس اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمان کو مصائب و تکالیف دیکر اُس کا میل صاف کرتے ہیں اب بتلاؤ یہ تمہارے حق میں بھلائی ہے یا نہیں یہ تو آخرت کی بھلائی اور دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ مصائب و تکالیف سے انسان کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں اور اخلاق کی درستی سے بہت حد تک ملتی ہے کیونکہ بد خلق سے سکو و حشت ہوتی ہے لوگ اُسکو ذلیل سمجھتے ہیں نیز اُسکے دل پر دنیا کی حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے کہ دنیا دل لگانیکی چیز نہیں ہے اور یہ بڑا علم ہے اگر یہ علم حاصل نہ ہو تو آدمی ہمیشہ جہل میں مبتلا رہے اور جہل بڑا عیب ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف جو تم پر امتحانات وارد ہوتے ہیں اُنکی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص مایخو لیا کی وجہ سے یہ سمجھتا تھا کہ میرا بدن شیشے کا ہے اسلئے وہ ہر شخص سے دور بھاگتا تھا کہ میرے بدن کو ہاتھ نہ لگانا ٹوٹ جائیگا لوگ اُسکو حکیم کے پاس لائے حکیم نے کہا کہ تیرا بدن شیشے کا ہے کہا ہاں تو اُس نے بہت سی شیشے منگوائے اور مرین کو کبل اُڑا کر شیشوں کو توڑنا شروع کیا اور کہا ہم نے تمہارے بدن کے شیشے توڑ دیئے وہ بہت رو یا چلایا حکیم نے کہا گھبراؤ نہیں ان

شیشوں کے نیچے سے مضبوط کپڑاں اور پٹیاں لٹکیں گی جو کسی کے ہاتھ لگانے سے شکستہ نہ ہونگی چنانچہ شوہری دیر کے بعد کپڑا اتار لیا اور کہا دیکھو اوپر کے شیشے ہم نے توڑ دیئے اور اب تمہارا مضبوط بدن اندر سے نکل آیا سرین کو یقین آگیا اور وہ سمجھ گیا کہ میں مضبوط تندرست ہوں اور سب بالخصوص جاتا رہا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان مصائب کے ذریعہ سے ہمارے بالخصوص کا علاج کرتے ہیں مگر ہم کو اس حکمت کی خبر نہیں اس واسطے دیتے ہیں اور میں آپ سے کیا کہوں کہ اہل اللہ کو مصائب میں کیا نظر آتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ انکو ہر واقعہ کی حکمت کہلی آنکھوں نظر آتی ہے اسلئے وہ کسی کلفت سے پریشان نہیں ہوتے پس انکی راحت کا راز یہ ہے کہ مخلوق سے انکی امیدیں منقطع ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کو حکمت و مصلحت پر مبنی سمجھتے ہیں نیز انکو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے اسلئے اگر حکمت و مصلحت بھی معلوم نہ ہو تو محبت کی وجہ سے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ۵

ناخوش تو خوش بود بہر جان من دل فدائے یار دل رنجان من

اور کہتے ہیں ۵

زندہ کنی عطائے تو در بکشی فنائے تو دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

اب بتلاؤ راحت میں کون ہے صاحبِ اربع یہ ہے کہ دنیا والوں کو کچھ راحت نہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا ان کو کھانا ہے کیونکہ جس شخص کے لئے پھانسی کا حکم دیدیا گیا ہو اس کو ظاہری سامانِ عیش سے راحت کب مل سکتی ہے؟ اسی طرح جس شخص پر جہنم تعزیراتِ اعلیہ قائم ہیں اور وہ جانتا ہے کہ میں خدا کا مجرم ہوں اس کو دنیا میں راحت کیونکر مل سکتی ہے اور اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر خوش ہیں کیونکہ ایک چیز ان کے پاس ایسی ہے کہ اُسکے ہونے ہوئے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ آغوشِ محبوب ہے رضائے محبوب ہے لذتِ طاعات ہے لذتِ مناجات ہے لذتِ قرب ہے جسکو عارفِ ربوی فرماتے ہیں ۵

فوق گردین ست تے قعر زمیں

ہر کجا دلبر بود خرم نشیں

جنت آن گر چہ باشد قعر چاہ

ہر کجا یوسف رخ باشد چو ماہ

اور اس پر تعجب نہ کیجئے کہ ان لذتوں کی وجہ سے تکالیف کا برداشت کرنا کیونکر آسان ہو گیا جو شخص کسی پر عاشق ہو اور وہ اس کو سمجھ سکتا ہے ایک شخص کی حکایت ہو کہ وہ ایک لڑکے پر عاشق ہو گیا تھا اور وہ لڑکا طبیب تھا ایک دفعہ وہ شخص بیمار ہوا تو وہی لڑکا معالج بنا اب اس مرض کی یہ حالت تھی کہ اپنے بڑے طول مرض کی دعا مانگتا تھا کہ خدا کرے میں کبھی اچھا ہوں تاکہ یہ لڑکا ہمیشہ معالجہ کو آتا رہے تو دیکھئے اس مرض کیلئے مرض کی کلفت محبت کی وجہ سے آسان ہو گئی اب اگر اعلیٰ اللہ کا خدا کی محبت میں یہ حال ہو جائے کہ تمام مصائب انکو آسان ہو جائیں کہ قید خانہ سے تکلیف ہونہ فاقہ ہو کلفت ہو تو کیا تعجب ہے سب سے زیادہ ناگوار چیز موت ہے مگر وہ بھی ان کیلئے آسان ہو کیونکہ موت کی وقت انکو بشارت ملتی ہے یا آیت ما النفس مطمئنة ارجعی الی ربک براغبینا من منیتنا فادخلنی فی عبادی وادخلنی جنۃ دوسری آیت میں ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا متوکل علیہم المملکت ان لا تخافوا ولا تحزنوا وایا یحزنہ ان کنتم توعدون نیز حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ یوں کہتے ہیں آیت ما الروح الطیبة تخرج الی روح وریحان ودری غیو فنبیان اسے پاکیزہ روح حل راحت و آرام کی طرف چل پڑے پروردگار کے پاس جو تجھ سے ناراض نہیں ہو اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے وہاں بھی ان کیواسطے بشارت ہے فرشتے کہتے ہیں نعم کونتمم العزم من کہ دوہا کی طرح بیٹھ سوتے رہو اسکے بعد عشر کا مرحلہ ہے وہاں بھی یہ نشان ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر و تلتقم المملکتا فعذایکم الذی کنتم توعدون کما نکواس ہولناک دن میں بھی کوئی خطرہ نہ ہو گا وہاں بھی فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور بشارت سنائیں گے مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب لکھنؤ کا ترجمہ فرمایا ہے

عاشقان را روز محشر باقیامت کل نیست عاشقان را چہ تا شای جمال یاد نیست

پھر اہل پر مولانا دی نے کسی روایت سے انکی یہ حالت لکھی ہے کہ پھر اہل سے گذر کر وہ ملائکہ سے پوچھیں گے کہ تم نے تو یہ سنا تھا کہ پھر اہل جہنم کے اوپر ہے مگر ہم کو راستہ میں ہم

اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کے حمار رحمت کی طرف چل اس طرف سے کہ تو اس سے خوش ہو اور وہ تجھ سے خوش ہو پھر اہل جہنم کو میری خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

اے بن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو نہ رنج کرو اور تم جنت کے ملے پر خوش رہو جس کا تم سے پیغمبر و نکی معرفت وعدہ کیا جایا کہ تاقا۔

نظر نہیں آیا فرشتے کہیں گے کہ تکوید استہ میں باغات نظر آئے؟ کہیں گے ہاں فرشتے کہیں گے کہ وہ جنم ہی تھا مگر تمہاری قیوت ایمان کی برکت سے وہ تکوید باغ کی صورت میں نظر آیا پھر تبارک و انکبہ کیا غم ہاں جن حقارت کی کچھ اتباع بھی ہیں انکو ایک غم ہو گا اپنی تابعین کا انبیاء علیہم السلام کو اپنا کچھ غم نہ ہو گا ہاں امت کا غم ہو گا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَسُودُوا وَحْشِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آہ اس کا ترجمہ کر چکی بھی بہت نہیں زبان کا پستی ہے مگر ضرورت کی وجہ سے کہتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت میں میرا منہ کالا کرنا یعنی مجھے شرمندہ کرنا کہ تمہارے اعمال بد کی وجہ سے مجھ انبیاء کے مجمع میں شرمندگی ہو رہی ہے فَدَيْنَاكَ يَا بَاءَنَا وَأَعْطَانَا نَفْسَنَا

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَجْهَكَ وَاللَّهِ أَضْوَأُ مِنَ الشَّمْسِ أَفْوَرُ مِنَ الْقَمَرِ وَلَيْسَ لِسَوَادِ الْإِبْرَةِ عَيْنَا وَوَجْهِي
بِمَا حَلَّ مِنْهُ وَيُعْزِلُ مِنْهُ اللَّحْمُ تَبْيَضُ وَجْهِي بِكَتِفِي فَقَدْ آتَى الْكَوْكِيزُ أَوْ مِمْ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجْهِي
فَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَعَلَى أَلْبَسِي وَتَحَايِرِي وَتَسْلَمُ دَائِمًا أَبَدًا عَدُوًّا عَجَبٌ وَكَمَا يَرَفَعُ ۱۲ (ظ) مَنَافِدُ
حسنہ میں حدیث ہے کہ من جب پھر طہر سے گزرے گا تو روزِ رح کہے گی جو یا مومن فان نورک
قد اطفأ نارہی اے مسلمان جلدی سو گزر جا کہ تیری نور نے تو میری آگ کو بھی بجھا دیا تو جب نور

ایمان میں یہ خاصیت ہے کہ دوزخ کی لگ کو بھی بچھا دیتا ہے تو دنیا کے عموم و ہجوم و احتہان کی تو
حقیقت ہی کیا ہے مگر ضرورت انسی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں نور پیدا کر سکیں اسی کی کمی کی وجہ سے
ہماری دنیا و آخرت برباد ہو رہی ہے اگر یہ نور حاصل ہو جائے تو اللہ دنیا و آخرت کی راحتیں ہمارے
ہی دار سے ہیں پھر ہماری پاس غم و رنج کا نام و نشان بھی نہ رہے ہاں ایک غم رہیگا خدا کی تقار و
رہنما کا سو یہ غم لذیذ ہے اگر یہ حاصل ہو جائے تو آپ ہفت اقلیم کی سلطنت پر لٹ مار دیں گے
باقی دنیا کا کوئی غم یا س نہ آئیگا چنانچہ ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ نے بڑا قیمتی موتی
بیجا بزرگ نے اسکو دیکھ کر کہا الحمد للہ اور خادم سے فرمایا کہ اسکو احتیاط سے رکھو و کچھ عرصہ کے بعد
خادم نے عرض کیا کہ موتی چوری ہو گیا بزرگ نے فرمایا الحمد للہ خادم نے دریافت کیا کہ

علاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار دیوایں اور ماٹیں اور چار دیوایں جانیں آپ پر خدا ہوں خدا کی قسم آپ کا چہرہ سبوح و زیادہ روشن اور چاند سوزیادہ منور ہے اور سیاہی تو ہمارے ہی چہروں پر ہے اور آپ کا چہرہ تو اس سے پاک ہوا خدا ان نبی کا برکت سے ہمارے چہرہ کو اس قدر منور کچھ جس قدر کہ چہرے روشن ہوں درود رحمت ہو اللہ کی آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر ہمیشہ

و دونوں حالتوں میں الحمد للہ کس لئے فرمایا اگر آپ کی خوشی تھی تو جانیکا رنج ہونا چاہئے تو اس وقت الحمد للہ کیا موقوفہ اور اگر جانیکا خوشی ہوئی تو اسے پر رنج ہونا چاہئے تھا تو اس وقت الحمد للہ کیوں فرمایا
بہرہ گ نے فرمایا کہ میں نے الحمد للہ نہ اُسکے آئے یہ کہا نہ جانے پر بلکہ اپنے دل کی حالت پر الحمد للہ کہا ہو
جب یہ سو فی آیا تھا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کچھ خوشی ہوئی یا نہیں معلوم ہوا کچھ خوشی نہیں سپر
الحمد للہ کہا جب وہ چوری ہو گیا تو میں نے پھر اپنے دل کو دیکھا کہ کچھ رنج ہوا یا نہیں معلوم ہوا
کچھ رنج نہیں ہوا تو اس پر میں نے الحمد للہ کہا کہ نہ آپ کی خوشی ہوئی نہ جانیکا رنج ہوا ابتلا ہی جس شخص
کا یہ حال ہوا اسکے پاس رنج و غم کیوں آئیگا اسی طرح حضرت غوث اعظم کے پاس کہیں ہی ایک
چینی آئینہ بڑا قیمتی ہدیہ مل یا آپ نے خادم کے حوالہ فرما دیا کہ کنگھا کر نیکی وقت ہمارے سامنے رکھ دیا
کہ وہ ایک دفعہ اتفاق سے وہ آئینہ خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا وہ ڈرا کہ دیکھئے آج شیخ کس قدر ناراض
ہوں گے چنانچہ ڈرتے ڈرتے اُس نے عرض کیا ۵ اذقنا آئینہ چینی شکست بہ حضرت
غوث اعظم نے برہنہ فرمایا ۵ خوب شد اسباب خود بینی شکست ۵ نیز حدیث میں ہے حضرت انس
صحابیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر آپ نے
کسی بات پر نہیں فرمایا کہ یہ کیوں ہوا اور یوں کیوں نہیں ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہمت
میں آئے ہیں تو انکی عمر دس سال کی تھی بالکل بچے تھے وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ حضور مجھ کو کسی کام
کا حکم دیتے کہ یہ کام کرو تو یہ زبان سے کہہ دیتے کہ میں تو نہ کرونگا مگر دل میں ارادہ ہوتا تھا کہ ضرور
کرونگا آپ اس پر بھی جبرانہ مانتے تھے بعض دفعہ کسی کام کو جاتے اور راستہ میں کھینچ لگتے
اور اتفاقاً حضور کا گزر ہوتا تو آپ ان کے کان پکڑ کر فرماتے کہ تم تو کہتے تھے میں جاؤنگا یہ
ہنکر عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی جاتا ہوں عرض کسی بات پر آپ غصہ نہ کرتے تھے اس کا راز
وہی ہے کہ آپ کی نظر ہر وقت خدا پر تھی مخلوق پر نظر نہ تھی اس لئے آپ کو کسی کے فعل
سے رنج نہ ہوتا تھا مگر یہ برتاؤ ذاتی خدمت کے متعلق تھا جنکا تعلق خاص آپ کی ذات ہی تھا
امور شرعیہ کے بارے میں یہ برتاؤ نہ تھا کیونکہ احکام شرعیہ کی مخالفت پر تو آپ کو اتنا غصہ آتا
تھا کہ کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا یہی شان اہل اللہ کی ہے عرض اللہ تعالیٰ آپ صاحبوں
کے واسطے ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ جس میں راحت ہی راحت ہو رنج کا نام نہ ہو اور

اُس کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً ایمان کو کامل کیا جائے اور فوراً ایمان کے کامل کرنے کا طریقہ وہ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے یعنی ذکر و فکر جس کو دوسرے مقام پر اس عنوان سے ارشاد فرمایا ہے **وَلْيَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ** کہ شخص یہ دیکھتا رہے کہ کل کے واسطے کیا سامان کیا ہے اتنی اپنے اعمال کا بخاسبہ کہ وہ آج دن بھر میں کتنے کام کئے ہیں کتنے نیک کام ہوئے کتنے گناہ ہوئے جو نیک کام ہوئے ہوں اُن پر خدا کا شکر کرو اور جو گناہ ہوئے ہوں اُن سے توبہ واستغفار کرو اسی کام کے لئے ایک وقت تو مقرر کرو اور ہر وقت کے لئے دستور العمل یہ ہے کہ جو بات کہو سو چکر کہو جو کام کرو سو چکر کرو بے سوچے کام کرنا اور باتیں بنانا دنیا و آخرت دونوں کو مضر ہے پس ہر کام سے پہلے اُس کے انجام کو سوچ لو جس سے دوستی کرو اُسکی حالت دیکھ لو کہ دوستی کے قابل ہے یا نہیں حدیث میں ہے **الْمَرْءُ لِي دِينٍ خَلِيدٍ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مِمَّنْ يَخَالِدُ انْشَانَ** اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی دوست کی دینی حالت کا اثر اس کے دین پر ضرور ہوتا ہے پس ہر شخص دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے یعنی اُس کی دینی حالت کیسی ہے پس دوستی دیندار لوگوں سے کرو بد دینوں کو دوست نہ بناؤ اسی طرح جس سے دشمنی کرو اس کو بھی دیکھ لو کہ دشمنی کے قابل ہے یا نہیں کفار و فاسق سے حدود کے اندر عداوت رکھو مسلمانوں سے اور صلحاً اسے دشمنی نہ کرو کہ اُس کا وبال سخت ہے اسی طرح ہر کام میں غور کرو جس کی تفصیل تو بہت طویل ہے مگر میں آپ کو ایک گرتلانا ہوں کہ ہر کام میں یہ سوچ لو کہ اس کام سے ہم کو گناہ تو نہ ہوگا اور ایک یہ سوچ لو کہ اس سے ہم پر کوئی ایسی بلا تو نازل نہ ہوگی جسکی برداشت نہ ہو سکے اس کے بعد آپکی زندگی بہت پر لطف ہوگی ایسی ہی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے چاہتے ہیں اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں صرف دو باتیں رہ گئیں ایک تو آیت کا ترجمہ جس کی تلاوت کبھی ہے دوسرے دستور العمل کا خلاصہ بتانا۔ سو وہ دستور العمل تو یہ ہے کہ ہر کام اور ہر بات سوچ کر کرو دوسرے اپنے اعمال کا حساب کتاب کیا کرو اپنی نافرمانیوں کو سوچو اور اُن سے توبہ کرو اور عذاب کو یاد کرو اس سے

حیا اور خوف پیدا ہو گا پھر جو اعمال حسنه ہوئے ہیں اُن کو سوجھو اور خدا کا شکر بجا لاؤ اور جنت کی نعمتوں کو یاد کرو اس سے محبت و شوق پیدا ہو گیا اور جس شخص میں حیا و خوف اور محبت و شوق پیدا ہو جائے اُس سے کہیں نافرمانی ہو سکتی ہے سرگز نہیں بلکہ اس سے زیادہ فرما پھر دار کوئی نہ ہو گا یہی مقصود تھا اور مجھے یہی بتلانا تھا کہ فکر ایسی محمود چیز ہے کہ دین کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی اور دین کی اصلاح و تکمیل کا سہل و آسان طریقہ اس سے بہتر نہیں کہ فکر سے کام لیا جائے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے اور فکر کی ساتھ ذکر کو بھی بیان فرمایا ہے اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں وحید کے اور دنیا کی حالت و حقیقت جاننے کے اہل عقل کے لئے جن کی حالت یہ ہے جو آگے آتی ہے اور ایسی حالت سے اُن کا عقل ہونا معلوم ہو گا کہ وہ لوگ دہر حال میں دل بھی اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی بھی اور آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں اپنی عقل سے غور کرتے ہیں کہ ان کا وجود خود نہیں ہو گیا بلکہ کسی مصلح حکیم نے ان کو بنایا ہے کیونکہ جس نظام کے ساتھ زمین و آسمان کی رفتار ہے وہ بدون کسی چلانے والے کے نہیں ہو سکتی پھر اس کے بنانے والے نے اس نظام میں ہر کو ایک خاص عبرت آموز سبق دیا ہے کہ مخلوق میں کوئی اونچا ہے کوئی پست ہے کسی میں نور ہے کسی میں ظلمت ہے کسی میں نور زیادہ ہے کسی میں کم ہے اس لئے تنکو اپنی حالت پر قناعت کرنا چاہئے اور دوسروں کی حالت پر حسد نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس میں حکمتیں ہیں جیسا زمین و آسمان میں حکمتیں ہیں پھر دنیا میں یکساں حالت نہیں رہا کرتی بلکہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے اور دونوں کی ضرورت ہے دونوں میں حکمت ہے اس لئے تم پر دو قسم کی حالتیں آئیں گی بعض گوارا حالتیں ہوں گی بعض ناگوار پس تم کو ان سے پریشان نہ ہونا چاہئے بلکہ سمجھو کہ جس طرح رات دن میں حکمتیں ہیں اسی طرح ان حالات میں بھی حکمتیں ہیں ان ہی

باتوں کو سوچ کر عقلا کہتے ہیں کہ (اے ہمارے پروردگار آپ نے اس (مخلوق) کو
بیکار نہیں پیدا کیا (بلکہ اس میں حکمتیں رکھی ہیں) ہم آپ کو (لافتی پیدا کرنے
سے) پاک اور متروک تھتے ہیں (اسی لئے ہم نے ان کی حکمتوں میں غور کیا اور توجہ
کے قائل ہوئے کہ جو کچھ ہوتا ہے آپ کے حکم سے ہوتا ہے) سو ہم کو (ایمان کی ہر
سے) دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔

اس ترجمہ سے آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے عقلا کی ایک تو یہ حالت بیان
فرمائی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس کے لئے میں اول ایک
مقدمہ بیان کروں پھر اس کی حقیقت سمجھیں آجائے گی وہ یہ کہ جس کام کو انسان اپنا
اصلی کام سمجھتا ہے زیادہ وقت اسی میں صرف کیا کرتا ہے اور دوسرے کاموں کو اس
کے تابع سمجھتا ہے چنانچہ جو شخص اپنے گھر کا حساب کر رہا ہو اُس سے اس حالت میں
کوئی ملنے آوے تو گو وہ اُس سے ملے گا مگر دل اپنے حساب میں لگا رہتا ہے اسی طرح
عورتیں اپنی حالت میں غور کر لیں کہ جب وہ سینے پر دل سے لگتی ہیں اس وقت کوئی ان
سے بات کرے تو بات کا جواب دیدیں گی مگر دل سینے میں رہے گا کیونکہ اُس کو اپنا اصلی
کام سمجھ رکھا ہے پس اللہ و رسول کا مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد کو اپنا اصلی کام بناؤ
اور سب کاموں کو تابع بناؤ اصلی کام نہ بناؤ حدیث میں زَايِزَالُ لِسَاكِنِكَ رَهْبًا مَرَدُّكُمْ
اللہ کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے یاد سے تر رہے اور قرآن میں ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
فِيْ مَا وَّلَوْ ذَا وَّلٰى جَنُوْبُهُمْ کہ اللہ کی یاد کھڑے بیٹھے ہر وقت کرنا چاہئے مگر دل
سے توجہ ہر وقت مشکل تھی اس لئے قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ نے اُس کا آسان طریقہ بھی بتا دیا کہ ہر وقت زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو
اگر زبان سے اللہ اللہ کرنا ہر وقت یاد نہ رہے تو تسبیح ہاتھ میں رکھو اور ریاء کا خوف
نہ کرو کیونکہ ریاء وہ ہے جو قصد و ارادہ سے ہو دسوسہ ریاء ریاء نہیں ہے بہت لوگ
اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ دسوسہ ریاء کو ریاء سمجھ کر پریشان ہوتے ہیں پس خوب سمجھ لو
کہ ریاء یہ ہے کہ آدمی دل سے یہ ارادہ کرے کہ میں یہ عمل مخلوق کے دکھانے کو کر رہا ہوں

یا اس واسطے کہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں اور اگر دل سے یہ ارادہ نہ ہو محض دوسرے آئے
 جسکی علامت یہ ہے کہ اس خیال سرحی برہم ہو تو یہ یا نہیں سوان شہادت میں مت پڑا اور
 اور ہیکہ ہو کہ تسبیح ہاتھ میں رکھو اور کام کرو اور تسبیح کی اصل حدیث ہی سے ثابت ہے اس
 لئے اس پر بدعت ہو نیکاشہ نہ کہ وہ پھر ذکر میں اختیار ہے خواہ درود پڑھو یا سبحان اللہ
 الحمد للہ یا اللہ اللہ کر واد اچھا یہ ہے کہ یا اللہ یا اللہ کر و کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں
 ہے اور اللہ اللہ کہتے ہیں بعض علماء نے کلام کیا ہے گو وہ کلام قابل اعتبار نہیں حضرت
 مولانا گنگوہی رحمہ اللہ سے اس کے متعلق کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ اللہ کرنے کا حدیث کی بھی
 ثبوت ہے یا نہیں فرمایا ہاں ثبوت حدیث میں ہے **لَا تَقُومُوا لَاسْمِ اللَّهِ فِي الْكَلَامِ**
اللَّهُ اللَّهُ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو لوگ عقل والے ہیں وہ آسمان و زمین اور ہر شے
 کی جگہوں میں غور کرتے ہیں یعنی وہ سوچ اور فکر سے کام لیتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
 کے سوا کسی کو فاعل و متصرف نہیں سمجھتے بلکہ حق تعالیٰ ہی کو خالق و مالک و متصرف سمجھتے ہیں
 اور ان کے ہر کام کو حکمت و مصلحت پر مبنی سمجھتے ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں
 خدا کی عظمت و جلالت پیدا ہوتی ہے اور خدا کے سوا سب کی نظر قطع ہو جاتی ہے پھر
 کسی سے امید و توقع باقی نہیں رہتی بلکہ صرف خدا کو راضی کرنے کا خیال رہ جاتا ہے اور
 اسکے لئے وہ موت کو سوچتے ہیں قبر کی حالت کو سوچتے ہیں جنت و دوزخ کو سوچتے
 ہیں کہ ایک دن خدا کے پاس جانا ہے موت کا وقت ضرور آئے گا پھر نہ معلوم کیا انجام ہو
 اس لئے وہ دوزخ سے ڈر کر اس سے پناہ مانگتے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے ہر کام کو
 سوچ کر کرتے ہیں کہ اس کا انجام دوزخ نہ ہو پس فکر اور ذکر یہ دو چیزیں شلا اللہ و عظم ہیں
 ان کو لازم کر پڑے تو فکر سے دل کے اندر خدا کی یاد جم جائے گی پھر ہر وقت خدا کی یاد آسان
 ہو جائے گی اور خدا کی یاد وہ چیز ہے جس سے دل کو راحت و سکون اور چین ملتا ہے
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْلُتُ الْقُلُوبُ** اب میں اسی کا ترجمہ ایک بزرگ
 کے کلام سے کر کے بیان ختم کرتا ہوں مولانا فرماتے ہیں

گم نہ یزی بر امید راستے ہم از انجا پیشت آید آفتے

۹
 اسکی تفسیر اخضر
 کہ سارا بقول
 اصح عند الخو
 میں قابل ملاحظہ
 ج

۲۳

قیامت قائم
 ہو کر
 خدا کی
 داد و حساب

بیچ کچے بے دو بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست
یعنی آرام خلوت گاہ حق کے سوا کہیں نہیں خلوت گاہ حق سے مراد یہ ہے کہ دل
میں خدا کی یاد پس جائے کہ ہر وقت اسی کا دھیان رہے دنیا کا کوئی کام ہو تو مجبوری کو
ضرورت کی وجہ سے کر لیا مگر دل اللہ کی یاد میں رہے اُس کو کر کے دیکھو بڑی راحت
کی چیز ہے عورتوں اور مردوں کو سب کو چاہیے کہ اپنا اصلی کام اللہ کی یاد کو بنالیں دنیا کے
کام مجبوری کو کر میں پھر اللہ اللہ میں لگ جائیں اب میں ختم کرتا ہوں اور کہہ رہتا ہوں کہ
اپنے ہر کام کو پہلے سوچ لیا کر واد ایک وقت موت کے سوچنے حالات قبر کے سوچنے
اور قیامت کے سوچنے کیلئے مقرر کر واد باقی اوقات میں ذکر اللہ میں مشغول رہو اس فکر
کا نام مراقبہ ہے اس کو آپ کو مراقبہ کی فضیلت معلوم ہوئی ہوگی کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کا اللہ
تعالیٰ نے جایا امر بھی فرمایا ہے اور ترغیب بھی دی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے
دنیا و آخرت کی راحت حاصل ہوتی ہے اب دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہم سلیم اور
توفیق عمل عطا فرمائیں آمین۔ اس بیان کا نام مضمون کے مناسب

المراقبہ تجویز کرتا ہوں وَعَلَى اللَّهِ عَالِي سَيِّدِنَا

وَعُوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآلِهِمَا

أَجْمَعِينَ

وَأَخُو دَعْوَانَا ابْنِ مُحَمَّدٍ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اشرف علی

۹ رجب المرجب ۱۲۹۹ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الوعظ المسمی بہ

شرائط الطاعة

ا	ل	ا	س	م	م	م	م	م	م
ا	ل	ا	س	م	م	م	م	م	م
ا	ل	ا	س	م	م	م	م	م	م
ا	ل	ا	س	م	م	م	م	م	م
ا	ل	ا	س	م	م	م	م	م	م
ا	ل	ا	س	م	م	م	م	م	م
ا	ل	ا	س	م	م	م	م	م	م
ا	ل	ا	س	م	م	م	م	م	م
ا	ل	ا	س	م	م	م	م	م	م
ا	ل	ا	س	م	م	م	م	م	م

خطبہ ماورہ) اما بعد فقد قال النبی علی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس من البر الصیام فی السفر یہ ایک حدیث ہے جس کے سمجھنے کیلئے ایک قصہ کے بیان کرنے کی ضرورت ہے اس قصہ کے سننے کے بعد اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا اس سے بھی ایک مسئلہ کا مستنبط کرنا مقصود ہے جو ایک قاعدہ کلیہ ہے اور جو دین میں نہایت ضروری ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت سا مجمع ہے لوگ کھڑے ہیں کسی چیز کو گھیرے ہوئے حضور نے تحقیق کیا کہ ہوا ایک شخص نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا تھا وہ بوش ہو گیا ہے تو گنجل ہو رہا ہے

اور اسکی حالت دیکھ رہے ہیں اسوقت حضور نے ارشاد فرمایا لَیْسَ مِنْ اَبْرِ الصَّیَامِ فِی سَفَرٍ
یعنی سفر کی ایسی حالت میں روزہ رکھنا کہ انسان مرتے کے قریب پہنچ جائے اور ہلاکت کی
نوبت آجائے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس ترجمہ سے اس حدیث
کا صحیح مفہوم سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر نہ آیا ہو تو اب سمجھ لیجئے تاکہ غلطی واقع نہ ہو کیونکہ بعض
نے اس حدیث سے یوں سمجھ لیا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا چاہئے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ
غلط ہے اس واسطے کہ صحابہ نے حضور کے ساتھ اکثر سفر کئے ہیں اور وہ فرماتے ہیں وَمَتَّأ
الصَّائِمُ وَمَتَّأ الْمُفْطِرُ ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض غیر روزہ دار تھے وَاکْ
بَحْبَابًا بَعْضُنَا عَلٰی بَعْضٍ لیکن کوئی ایک دوسرے پر ملا امت یا عیب گیری نہ کرتا تھا۔
مذہب روزہ دار افطار کرنے والوں کی عیب گیری کرتے تھے نہ افطار کرنے والے روزہ داروں
کی عیب گیری کرتے تھے اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں دونوں باتیں جائز ہیں روزہ
رکھنا بھی اور روزہ نہ رکھنا بھی مگر یہاں عوام ایک غلطی کرتے ہیں اُس پر تنبیہ کر دینا ضروری
ہے تاکہ محبت متعین ہو جاوے کہ کون سے سفر میں گفتگو ہے کیونکہ وہ گفتگو جو کہ علماء کی ہے
اُس کے متعلق تو میں آگے چلکر عرض کروں گا ایک غلطی ایسی ہے جس سے علماء تو محفوظ ہیں لیکن
اُس میں عوام مبتلا ہیں وہ یہ کہ سفر کو بعض عوام مطلق سمجھتے ہیں یعنی کوئی سفر بھی ہو یہاں تک کہ
چار یا پنج آٹھ دس کو س کے سفر میں بھی روزہ افطار کر نکو جائز سمجھتے ہیں سو خوب سمجھ لیجئے
کہ وہ سفر جس میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے وہ سفر ہے جس کے اختیار کرنے سے کام سفر متعلق
ہو جاتے ہیں کام سفر متعلق ہو جانے میں نے اس لئے کہا کہ بعض احکام ایسے بھی ہیں جو عام ہیں
حالت سفر اور حالت حضر دونوں کو مثلاً ایک شخص نے دس دنوں کا سفر کیا اور روزہ رکھا
کیونکہ اتنے دنوں کے سفر میں اُس کو روزہ رکھنا واجب تھا پھر دوران سفر میں اسکی بری
حالت ہو گئی تو اس حالت خاص میں اُس کو روزہ افطار کر دینا چاہئے لیکن یہ افطار عذر سفر
کی وجہ سے نہیں یہ تو ایک خاص حالت ہو گئی اس حالت کی وجہ سے اسکو افطار جائز ہو گیا
حتیٰ کہ اگر گھر پر بھی یہی حالت ہو جاتی تو وہاں بھی اُسکو افطار جائز ہو جاتا مثلاً پہلے چار دن قایم
ضعیف القوی تھا لیکن ہمت کر کے اُس نے روزہ رکھ لیا پھر اُس کی بری حالت ہو گئی یا

میں روزہ کی حالت میں بیمار پڑ گیا اور بُری حالت ہو گئی تو اُس کو جائز ہے کہ روزہ افطار کرے
 تو اس حکم افطار میں تو سفر کی کوئی تخصیص نہیں غیر حالت سفر میں بھی یہ غرض ہے آجاتا تو وہاں
 بھی یہی حکم متروکہ ہو جاتا لیکن اس وقت گفتگو اس میں ہے کہ وہ سفر کو مناسب ہے جس میں سفر
 کی وجہ سے افطار جائز ہو قطع نظر کسی خاص حالت سے کہ سو خوب سمجھ لیجئے کہ وہ سفر نہیں ہے
 ہمیں عوام یہ غلطی کرتے ہیں کہ جہاں دس پانچ کوس چلے۔ اور روزہ کھا بیٹھے کہ بھائی ہم تو
 سفر میں ہیں حالانکہ جس سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے خود نفس سفر کی وجہ سے نہ کسی اور عامل
 کی وجہ سے وہ سفر ہے جسکی حدیں منزل سے جسکی مقدار علماء نے یہاں کے کوسوں کے حساب
 سے ۴ کوس اور انگریزی میل کے حساب سے ۴ میل مقرر کر دی ہے لیکن انگریزی میل کا
 حساب آسان ہے کیونکہ یہ ہر جگہ یکساں ہے بخلاف کوس کے کہ اس کا حساب مختلف
 مقامات پر مختلف ہے۔ چنانچہ پورب میں بہت بڑا کوس ہوتا ہے یعنی وہاں دو میل کا کوس
 ہوتا ہے لہذا ہم میل کا حساب زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ قدر منضبط ہے ہر چند تین منزل
 شرعی مقدار تھی جسکی تحدید بیو شرع ہے نہیں کی لیکن علماء نے جیسا کہ عرض میں ایک تحدید مقرر کر لی ہے یعنی
 وہ وہ کی مقدار نظام اور ہدایت کیلئے مقرر کر لی ہے اور یہی مقدار نظام اور ہدایت کیلئے مقرر کر لی ہے اور
 شریعت نے تو دار احکام سفر کا تین منزل کو قرار دیا ہے مگر چونکہ عرفاً اوسط منزل بارہ کوس
 کی ہوتی ہے اسلئے علماء نے سفر شرعی کی مقدار ۴ کوس مقرر کر دی ہے تاکہ عوام میں پریشانی
 اور اختلاف نہ ہو ورنہ اگر عوام کی رائے پر چھوڑ دینے تو وہ صرف پانچ پانچ کوس ہی کی منزل
 کو کہ پندرہ کوس ہی کے اندر احکام سفر کو جاری کر لیتا و کہہ دیتے کہ ہم تو صاحب پنج کوس سے
 زیادہ نہیں چل سکتے تو تحدید کے اندر یہ ایک نفع ہوتا ہے نظام کا بہر حال جو سفر ۴ کوس کا ہو
 ۴ میل کہتے وہی سفر شرعی ہے اور اسی سفر کے اندر روزہ کا افطار بھی ہے اور اسی سفر
 کے اندر نماز کا قصر بھی ہے لیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہ نماز کا قصر کرنا تو واجب ہے اور روزہ
 کا افطار کرنا واجب نہیں۔ ہاں روزہ کا افطار کرنا جائز ہے لیکن فی نفسہ واجب نہیں ہے
 بلکہ کہ سخت ضرر کا اندیشہ نہ ہو۔ اور نماز کا قصر کرنا بہر حال واجب ہے تو یہ وہ
 سفر ہے جو سفر شرعی کہلاتا ہے تو گفتگو اس سفر کے اندر یعنی سفر شرعی میں افطار و قصر

جائز ہے اس سے کم میں جائز نہیں چاہے بیل کا سفر ہو چاہے پیسیدل
 کا اسببہاں بعض اہل تشکیک کی طرف سے یہ اشکال ہو گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض
 سفر میں بھی بعض اوقات ہم نہ جان کو آجائے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ جو سفر شرعی ہے
 اس میں تو مشقت حقیقی مان لی گئی ہے خواہ بعض حالات میں وہ مشقت دراصل طائفہ ہو
 اور اس سے کم کے سفر میں مشقت حقیقی ہوگی تب تو افطار کی اجازت ہوگی ورنہ نہیں
 غرض یہ کہ اگر تکلیف ہو تو مقدار شرعی سے کم کے سفر میں بھی افطار کی اجازت ہے کیونکہ
 وہاں علت اجازت افطار کی تکلیف ہی ہے مگر پہلے سے تو یہ معلوم نہیں کہ تکلیف ہوگی
 بعض اوقات اندازہ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے مثلاً جس وقت سفر کیا جائے اس وقت سخت
 گرمی تھی لیکن بعد کو ہوا چلنے لگی یا بارش ہو گئی اور ٹھنڈ ہو گئی تو اسکو کیا حق ہے یہاں
 غیبیہ کا کہ ضرور تکلیف ہوگی۔ اسے بھائی اگر ہوگی شرعاً اسکی رعایت کیا جائے گی اور اگر
 اجازت ہو جائے گی پہلے ہی سے کیوں فکر یہ پڑ گئے لیکن حضرت یہاں تک کہ حقوڑی بہت
 تکلیف کا کچھ اعتبار نہیں۔ یوں حقوڑی بہت تکلیف تو گھر بیٹھے بھی ہوتی ہو اور وہ
 ہی میں کیا ناز میں بھی ہوتی ہے کہ اٹھ کر وضو کرو پھر نیت کیا باندھی گویا بالکل بند ہو گئے
 کہ باندھ بولنے کے رہے نہ چالنے کے نہ دیکھنے کے نہ بھالنے کے اور صاحب دین ہی کو کاموں
 میں کیا کھائے میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے انصاف کیجئے کمالی میں کسی کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے
 پھر وہاں کبھی نہیں کہنے کہ اجی کہاں کا جھگڑا ہے چھوڑو بھی میاں بیٹھ بھی جاؤ لوکل پر دیکھو
 بچپن ہی سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کہیں پڑیائی کی تکلیف کہیں فیس کی تکلیف
 کہیں کتابوں کی تکلیف ہو و لعل چھوڑنے کی تکلیف آزادی کے برباد ہونے کی تکلیف
 پھر اگر کہیں ہو ہوا گئے تو بعض عہدوں میں کام اتنا ہوتا ہے کہ گھر پر لا کر اتور کو کچا کر اجرا
 یا عین مقرر کر کے کام کو پورا کرتے ہیں تاکہ یہ جاکر شکل پورا ہوتا ہے پھر اگر ایسی ہی
 ناز کا اور ایسی ہی مرزا چھو یا ہیں تو کمانا بھی چھوڑ دیں مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان تکلیفوں کی صورت
 کمانا کوئی بھی نہیں چھوڑتا تو دین کے واسطے بھی اگر حقوڑی بہت مشقت اٹھانی پڑے
 تو ایسا کوئی بڑا مشکل کام ہو تو گویا حقوڑی بہت تکلیف تو کمانا ہی نہیں تھی تکلیف تو

ہر کام میں ہوتی ہے البتہ ایسی تکلیف جسکی برائیت ہو سکے یہ تو تکلیف سوائے ایسی تکلیف
 ہونے لگے تو پھر شریعت سے خود ہی اجازت ہو کہ روزہ افطار کرے لیکن گفتگو یہ ہے کہ
 سفر شرعی میں تحقیقی تکلیف شرط نہیں بلکہ محض حکمی تکلیف ہے اور حکمی تکلیف کے
 کہتے ہیں۔ حکمی تکلیف اسے کہتے ہیں کہ جو حکم میں ہو تحقیقی تکلیف کے خواہ تکلیف حقیقی
 متحقق ہو یا نہ ہو سچان اللہ شریعت نے کسی مشقت فرمائی ہے کہ سفر شرعی میں جو روزہ
 افطار کرنے کی اجازت دی ہے تو افطار صوم کی اصل علت تو مشقت تھی لیکن قبل تحقیق
 مشقت ہی کے شریعت نے احتمال پر کہ ممکن ہو مشقت ہو انتظام یہ کیا کہ جو چیز کہ سبب ہو
 مشقت کا اسی کو قائم مقام مشقت کا بنا کر یہ فرض کر لیا کہ اسے مشقت ہوگی۔ اور حکم کر دیا کہ ایسے
 شخص کو افطار کر لینا جائز ہے خواہ مشقت کا وقوع ہو یا نہ ہو دیکھئے کتنی ظری عنایت ہو
 کیا انتہا ہے رعایت کی تو اس تقریر میں متعین ہو گیا یعنی بحث یہ ہے کہ مطلق سفر شرعی میں
 قطع نظر مشقت کے روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں سیوچہوہو کا اس پر اتفاق ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھنا
 جائز ہے البتہ شرط قلیل یعنی بہت تھوڑے لوگ اس طرف سے گئے ہیں کہ جس طرح ہی حالت سفر نماز میں قصر
 واجب ہے ایسے ہی روزہ میں افطار واجب ہے اور انکی دلیل یہ حدیث ہے لیس من اکبر
 الصیام فی السفر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
 کہ روزہ رکھنا سفر میں اچھا نہیں ہے دیکھو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ
 رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس حدیث کے معنی نہیں کہ سفر میں
 روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ تو بہتر ہے **وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ** اگر روزہ رکھو تو بہتر ہو۔ اور
 یہ ذکر چلا آ رہا ہے **فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَلَىٰ آيَاتِهِ إِخْرَاجُهُ** یعنی مسافر
 اور مریض کیلئے ارشاد ہے کہ روزہ افطار کر لینا جائز ہے **وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ**
طَعَامِ مَسْكِينٍ یہ شیخ فانی کا حکم ہے یعنی اس کے لئے روزہ کا فدیہ ہو ایک مسکین کا کھانا دو وقت
 کا شکم سیر کر کے اور اگر کوئی زیادہ دیر سے اپنی خوشی سے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ گو بعض یہ سمجھتے ہیں
 کہ **إِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ** **وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ** متعلق ہے۔ مگر اسکی کوئی دلیل نہیں ظاہر
 تو نہیں رہی کے متعلق ہے یعنی مسافر مریض اور شیخ فانی ان تینوں کیلئے روزہ رکھ لینا بہتر ہے

۲
 ہے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا
 جائز نہیں ہے البتہ شرط قلیل یعنی بہت تھوڑے
 لوگ اس طرف سے گئے ہیں کہ جس طرح ہی حالت سفر نماز میں قصر

مگر دوسرے دلائل کی وجہ سے اس حکم میں فیدہ یہ ہے کہ تحمل ہو یعنی اگر تحمل ہو تو روزہ رکھ لیا
 اچھا ہے تو ان تصوموا حیث رکعہ سے مسافر کیلئے بھی روزہ رکھنا افضل ہوا اور اگر قرآن کو
 اس بارہ میں نص نہ کہا جائے کیونکہ بعض کے نزدیک اس کا تعلق شیخ فانی کے ساتھ تحمل ہو
 اور اذاجاء الایمان بطل الاستکمال مگر حائش تو صریح ہیں چنانچہ صحابہ نے حضور کے
 ہمراہ سفر میں روزہ رکھا اور حضور نے انکار نہیں فرمایا اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں
 روزہ رکھنا جیسا جائز ہے ویسا ہی افضل بھی ہے۔ بہر حال سفر میں روزہ رکھنا ہی افضل ہے
 جمہور کی دلیل تو یہ ہے جو میں نے عرض کی البتہ اس حدیث کا جسکو میں نے ابھی پڑھا ہے جواب
 ان کے ذمہ ہے سو وہ جواب میرے ترجمہ سے معلوم ہو گیا ہو گا میں نے ترجمہ کیا تھا کہ ایسے
 سفر میں جن میں یہ حالت ہو جائے روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے پس اکثر طریق اہل علم
 عبد کا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو سفر ایسی حالت تک پہنچا دے یعنی قرآن قویہ سے پہلے
 سے معلوم ہو کہ روزہ رکھنا ایسی حالت تک پہنچا دے تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا اچھا
 نہیں ہو میں نے اس مقام پر اس واسطے ذرا تطویل کر دی ہے کہ بظاہر اس حدیث سے غلط فہمی
 ہو سکتی ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کسی حال میں مستحب ہی نہیں جیسے بعض لوگ اس حدیث
 سے یہ سمجھ گئے ہیں۔ اس حدیث کا پھر میں مکرر ترجمہ کرتا ہوں فرماتے ہیں جناب رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سفر میں روزہ رکھنا ایسی حالت تک پہنچا دے یعنی قریب ہلاکت
 تک اس میں روزہ رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے بلکہ ایسی حالت میں روزہ رکھنا بہتر ہے
 رکھنے سے۔ اب مجھے اس سے ایک مسئلہ مستنبط کرنا ہے اکثر اوقات اور اکثر حالات میں یہ
 دیکھا جاتا ہے خصوصاً زایدوں اور عابدوں میں یہ مرض بہت کثرت سے ہے کہ غلو کرتے ہیں عبادت
 میں۔ بہر جماعت کا مرض جدا ہے۔ عابدین کا مرض غلو فی عبادۃ ہے اقراط اور تفریط دونوں
 مذموم ہیں جیسے ترک عبادت بُرا ہے ایسے ہی عبادت میں غلو بھی بُرا ہے۔ عبادت میں غلو کیا
 خوب سمجھ لیجئے عبادت میں غلو یہ ہے کہ ہر بات میں تشدد کیا جائے سو یہ تو تفریط ہے کہ ذرا
 سنی شقت میں بہت چھوڑ دی جائے جب عبادت مجاہدہ نفس ہو تو مقوی تکلیف ہونا تو لازم
 ہے چنانچہ اب کے بھی روزوں میں مقوی سی تکلیف ہونی تھی۔ واقعی چند تاریخیں سنت

جمہور کی دلیل
 میں جمال پیرا
 ہو جائے تو وہ
 قابل استدلال
 نہیں ہوتا

متھیں مگر وہ سختی ایسی نہیں تھی کہ قابل برداشت نہ ہو آخر لوگوں نے ان تاریخوں میں
روزہ رکھا ہی پھر بھی نہ کچھ زیادہ ضعف ہوا نہ زیادہ مشقت و کلفت ہوئی بلکہ اس مشقت میں
بھی ایک لطافت تھا اور سچ تو یہ ہے کہ روزہ خوروں کو ایک وقت بھی اتنا لطیف نہیں آیا جتنا
روزہ داروں کو افطار کے وقت ہر روز آتا تھا گویا روزہ خوار دنیا کی خوشی سے محروم ہے
اسی واسطے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارۃ فرمادیا ہے لِلصَّائِمِ فَرْحَانٌ
عِنْدَ الْاِفْطَارِ وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ رُزْءٌ كُودٌ وَخُوشِیْ هُنَّ اِیْکُ خُوشِیْ نُو دِهَآں اَخِرَتِ
میں ہو ہی گی لیکن وہ خوشی تو جب ہوگی جب وہاں جائے گا اسکے علاوہ ایک اور خوشی
یہاں دنیا ہی میں افطار کے وقت روزہ دار کو حاصل ہو جاتی ہے پیارے روزہ رکھنے والے
اس سے بھی محروم ہیں۔ بلکہ نزدیک تو آنفوں نے راحت اور لذت طلبہ کو بھی مگر راحت
اور لذت تو کیا ملتی بلکہ اگر تھوڑا سا ایمان ہو تو اور اتنی کلفت ہوتی ہے ایسا شخص جس وقت کھا
کھا بیگا۔ ٹھول لیں بے روزہ دار اگر ایمان ہو تو اور اگر کسی نے ایمان ہی کو دھپکے دیئے ہوں
تو اس کا فکری کیا جس وقت کھانا بلا عذر شرعی کھا بیگا ایسا معلوم ہوگا جیسے پاخانہ کھا رہا ہے
اس قدر ذلت اور شرمندگی ہوگی بلکہ بعد شرعی بھی اس قدر تنگی ہوتی ہے کہ تاکہ نہیں تھکتی مارے
ذلت کے بلکہ ایسا شخص کوشش کرتا ہے چمپا نے کی تو جناب جب عذر کے اندر رہتا ہے
ہو تو جو بلا عذر کھاتا ہے اسکی ذلت اور شرمندگی کا تو کیا ٹھکانا ہے۔ وہاں کوئی عیب ہی آتا ہے
تو وہ اور بات ہے کیونکہ جب عادت محصیت کی ہو جاتی ہو تو پھر جیسا بھی جاتی رہتی ہے۔
جیٹا کے جاتے رہتے پر ایک حکایت یاد آئی ایک مولوی صاحب میرے ملے والے تھے وہ اب
مر گئے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ مدرسہ دیوبند میں پڑھنا کچھ گئے تو ایک
صاحب کے یہاں اُنکا کھانا مقرر ہو گیا جب اقل روز کھانا لینے اُن صاحب کے مکان پر پہنچے تو
بڑی شرم آئی باہر کوئی موجود نہ تھا مارے شرم کے آواز بھی نہیں دے سکے شرم کے غلبہ میں اتنا
سنہ۔ سے نہ نکلا کہ کھانا بھیج دو۔ بس ایک کونے میں چپکے کھڑے ہو گئے۔ خاموش بیٹھ گئے
بعد گھر میں سے خود ہی صاحب مکان نکلا انھوں نے پہچانا نہیں پوچھا کیا کچھ کہنا ہو لیکن اُنکے سنہ
سے یہ بھی نہ نکلا کہ میں وہی طالب علم ہوں جس کا کھانا آپ نے مقرر کیا ہے مگر وہ قرآن سے خود

روزہ دار کی
خوشی میں
ایک افطار کے
وقت دوسری
خاندان کے
سے وقت

یہ سہ گئے کہا اچھا آپ وہ مولوی صاحب ہیں جنکا کھانا مقرر ہوا ہے تب انھوں نے
 تصدیق کی انھوں نے بہت قدر کی ہٹلایا پھر پوچھا کہ آپ کیا یا پھر کھائیں گے بالیائیں
 انھوں نے دبی زبان سے کہا کہ میں کھانا تو یہاں تو ایک ہی کے ساتھ رسواٹی ہے
 وہاں تک تو سینکڑوں آدمی لگی کوچیں ملیں گے اور دیکھیں گے کہ بھیک مانگ کر لیا ہے
 خیر صاحب مکان نے چارپائی بچھا دی اور کھانا لکر عزت کیسا تھا ساغنے کھایا یہ سکرے
 سکاڑے جیسے تیسے کھابی کر چلے آئے یہاں مدرسہ میں پہنچے تو اور طالب علموں نے
 پوچھا کہ کھانا نہیں لائے انھوں نے کہا دیا کہ میں تو وہاں کھا آیا انھوں نے کہا واہ صاحب
 یہ کیا دلہیا نہ حرکت ہے دیکھو بھائی یہاں ہر طرح کے طاقت علم ہیں کسی کا کھانا مستحق
 کسی کا نہیں سب نل حلکر کھانی لیا کر ٹیکے خبردار اب ایسا نہ کرنا۔ خیر صاحب برادر کو گلا
 اگلا وقت پھر آیا پھر کھانا لینے گئے تو صاحب مکان نے پھر پوچھا کہ نہیں کھاؤ گے یا
 لیجاؤ گے انھوں نے کہا کہ لیجاؤنگا چنانچہ ان صاحب کے کھانا لایا لے کر چلے گئے تو یوں کہتے
 تھے کہ لے فرم کے قدم نہیں اٹھتا تھا ایک پیرسوسو من کا ہو گیا کھانا ہاتھ میں لیٹ کر چلے
 ہوئے بھی شرم آن تھی کہ آنکھیں نہیں اٹھتی تھیں بہر حال سوجھ بکاٹے کھانا دامن میں چھپائے بڑی
 مصیبت مدرسہ تک پہنچا پھر اگلے دن کچھ کم شرم آئی پھر اور کم پھر اور کم ہوتے ہوئے
 یہاں تک لذت پہنچی۔ تھے بڑے ظریف کہتے تھے اور اب تو اگر کو بھنگیوں میں سے
 مانگ لاؤں۔ خیر یہ حکایت تو طرفت کی ہے اور ایک امریاج کے متعلق ہے مطلب یہ ہے
 کہ جب آدمی گناہ کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر حیا شرم کچھ نہیں رہتی۔ چنانچہ بہت لوگوں کو
 دیکھا ہوگا کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے میں ذرا صبح کے وقت جنگل چلا جاتا ہوں منزل پر پہنچتا
 ہوا گیونکہ مجھ سے بیٹے کسر قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ رمضان شریف کا زمانہ تھا ایک باغ میں چلا گیا
 تو دیکھنا کیا ہوں کہ ٹھنڈی تو ہوا چل رہی ہے اور کھیت واسے آئی تو یہی ترید زلیکیر کا کمر
 بیٹھے ہوئے صبح کے وقت کھا رہے ہیں بھلا اس وقت کونسی گرمی نے تشایا تھا اور کتنی
 ماروا ہے کہ بختو جب تکلف ہوتی بھی کھاتے صبح کے وقت کونسی آگ تمہارے اوپر برہنہ رہتی
 جو تر بوز کھانے کی حاجت ہوتی ابی کچھ بھی نہیں بالکل لشرارت ہے نفس کی سوز و گداز کہ ہو کہ

خدا کا خوف اور خدا کی عظمت دلیں نہیں اور خیر خدا کو تو کس نے کہا ہے خدا کا خوف تو بزرگ
 چیز ہے لوگوں کا بھی تو خوف نہیں جو لوگ سب کے لحاظ سے عرفاً باطل اور دینی درجہ کے ہیں وہ
 ہیں تو ایسے شرفاء کچھ روزہ نہیں کھلم کھلا کھانے پینے ہیں ہاں بلکہ جانوسیت کے
 بموجب اپنے دل میں اپنے آپ کو کتنا ہی شریف سمجھتے ہوں لیکن دوسرے لوگ
 انہیں ذلیل جانوسوں سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں یہ حالت تو انکی میں نے
 بیان کی جو روزہ نہیں رکھتے وہ خیر گنہگار ہیں ہی ان کے اس فعل کی قیاحت اور انکی
 اس حالت کا منکر مہمنا تو ظاہر ہے باقی جس چیز کو میرا سو وقت بیان کر رہا ہوں کہ بعض
 لوگ عبادت میں غلو کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو بڑے عابد اور فاضل
 کہلاتے ہیں لیکن اب یہاں سمجھ لینا چاہئے کہ غلو کا معیار کیا ہو گا غلو کا معیار کسی کی رائے پر نہیں ہو رہا
 بلکہ کوئی ایسی چیز سمجھتے کہ بڑی مشقت ہوگی۔ ذرا سی گرمی بڑی بڑی مشقت ہوگئی
 اور اسی سردی بڑی بڑی مشقت ہوگئی بس پھر وضو بھی معاف ہو گیا جماعت بھی معاف ہوگئی
 حج بھی معاف ہو گیا۔ چنانچہ اب میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے عذر و نیکی بنا کر
 لوگ حج کو موقوف کر دیتے ہیں و راسن لیا کہ راستہ میں کچھ بڑے بس حج کو مت
 جاؤ و راسن لیا کہ کچھ بیماری ہے بس حج کو مت جاؤ و راسن لیا کہ عمار کی ترکونکی ہے
 رہی بس حج کو مت جاؤ آخر ترکوں کی عمار کی ہیں اور حج میں جوڑ کیا۔ لوگوں نے
 سبکل ہی ایک مسئلہ خواہ مخواہ تراش لیا۔ صاحبو امام المسلمین کا ہونا جمعہ کی نماز میں
 تو ایک خاص تفصیل کے ساتھ شرط ہے بھی لیکن حج میں یہ شرط کہاں ہے کہ جب کوئی
 امام المسلمین ہو تو حج ہو بلکہ جس عبادت کیلئے شرط بھی ہے اسکی حقیقت بھی ایسی
 ہوگی ہے وہ تفصیل موعود کہ امام المسلمین کا ہونا۔ میں فی نفسہ مقصود نہیں بلکہ ایک
 خاص مصلحت ہے۔ اگر وہ مصلحت تبدیل ہو تو امام المسلمین کی حاصل ہو جائے پھر ترمذ
 نے چنانچہ ہا یہیں اسکی حکم کے متعلق صاف لکھا ہے لَمَّا يَقَعُ الشَّارِعُ فِي الْمَذْمُومِ
 الْمُتَعَدِّيُّ يَعْنِي إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا شَرَطَ بَعْضُهُمْ فِيهِ وَجَبَتْ تَأْخِيْرُهُ عَنْ حُجَّتِهِ
 يَأْتِيهِ بِشَيْءٍ يَنْتَهِي عَنْهُ إِمَامٌ مِنْهُمْ أَوْ يَأْتِيهِ قُلَّةٌ مِنْهُمْ يَحْجُجُ نَوَازِلَهُمْ أَوْ يَأْتِيهِ

جو اس اختلاف کے وقت فیصلہ کر سکے۔ غرض علت یہ ہے اس شرط کی ورنہ نفسہ العلم کا وجود مقصود نہیں اسی پر فقہاء نے تفریع کی ہے کہ اگر سب مسلمان ملکر ایک کو امام جمعہ مقرر کریں تو چونکہ امام المسلمین کی مصلحت حاصل ہوگئی یا اتفاق اہل شہر کے بس اب ضرورت نہیں رہی اس شرط کی حالانکہ حدیث شریعہ میں ہے **مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَكَرِهَ اِقَامَ عَادِلٍ** (جائز نہیں جو شخص جمعہ ترک کرے اس حال میں کہ اس کا کوئی بادشاہ ہو خواہ عادل ہو یا ظالم اسکے لئے یہ وعید ہے۔ تو دیکھئے حدیث اور نص کی رو سے جمعہ کیلئے امام المسلمین کا ہونا شرط تھا جب اسپر ہی امام کے نہ ہونے سے جمعہ ساقط نہ ہوا تو حج کیلئے تو امام المسلمین کا ہونا کہیں شرط ہی نہیں ہاں بعض شرائط ایسے ہیں جمعہ کے بغیر انکے جمعہ جائز ہی نہیں ہوتا مثلاً مصر میں یا بشرط ایسی ہے کہ خیر اسکے جمعہ پڑھنا جائز ہی نہیں بشرط صرف واجب ہونیکہ نہیں بلکہ جواز کی ہی ہے حاصل یہ ہوا دوسرے لفظوں میں کہ گاؤں میں جمعہ جائز نہیں مگر گاؤں والوں کو جمعہ کا بڑا شوق ہوتا ہے ایک گاؤں والے نے مجھے پوچھا کہ گاؤں میں جمعہ کیوں جائز نہیں۔ میں نے کہا بمبئی میں حج کیوں جائز نہیں اسنے کہا وہ تو موقع حج کا نہیں میں نے کہا وہ موقع جمعہ کا نہیں اسنے کہا کیوں نہیں میں نے کہا وہ کیوں نہیں۔ اس نے کہا شریعت کی دلیل سے۔ میں نے کہا یہ ہی شریعت کی دلیل سے ہے کہ گاؤں میں جمعہ جائز نہیں اور تمہیں پچان کیا شریعت کی شریعت نے جو حکم مقرر کر دیا تم کون دخل و عقول سے دینے والے اس چکے ہو گئے بہر حال بعض شرطیں وجوب کی ہیں اور یہ بعض شرطیں جواز کی ہیں ان میں مصر سنا ہی ہے۔ اب لوگ شرط کی ان دونوں قسموں میں فرق نہیں کرتے اور سانسوس یہ ہے شبہ بعض اہل علم کی زبان سے بھی سنا وہ باوجود حقی ہونے کے گاؤں میں اجازت جمعہ کی دیتے تھے جب انکے سامنے شرائط جمعہ پیش کئے گئے اور کہا گیا کہ ان شرائط میں سے ایک شرط مصر سنا ہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دنیا ہونا ہی تو شرط ہے پھر باوجود اسکے اسپر سب کا اتفاق ہو کہ اگر کوئی نابینا جمعہ کی نماز پڑھے تو اسکی نماز ہو جائے گی تو اگر اس شرط کا ہونا ضروری ہوتا تو نابینا کی نماز ہی نہ ہوتی حالانکہ نزدیک اسکا جمعہ ہو جاتا ہے تو جیسے وہاں شرطیں نہیں ہیں تب ہی جمعہ ہو جاتا ہوا سی طرح یہاں

اگر صرف یہی محتسب ہی جمعہ ہو جائیگا یہ غلطی وہ ہے جس میں بعض اہل علم ہی مبتلا ہیں اس واسطے
 میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور جواب تو میری اوپر کی تقریر ہی سے ہو گیا ہو گا کہ
 مصریٰ شریعت کا جواز ہے نہ کہ شرط وجوب تفصیل اس جواب کی یہ ہے کہ شرائط جمعہ کی قسم میں ایک شرط
 ہیں وجوب کی اور ایک میں جواز کی ان دونوں کے اثر میں بڑا فرق ہے شرائط وجوب کا اثر
 تو یہ ہے کہ بغیر ان کے شرط کا وجوب نہیں ہوتا لیکن وجوب ہو سکتا ہے اور شرائط جواز کا اثر یہ کہ
 جب شرط کا وجود متحقق نہ ہو گا تو مشروط کا وجود شرعی بھی متحقق نہ ہو گا بس اس قسم کی شرائط کا
 مقتضایہ ہے کہ بدوں ان کے جمعہ کا جواز ہی نہیں ہوتا۔ تو مصریٰ شریعت کا وجوب شرط ہے وہ جمعہ کی
 شرائط جواز میں سے ہے اور مذی بصریٰ شرائط وجوب میں سے ہے۔ اس کا قیاس اسپر ہائے
 نہیں۔ تو میرا مقصود یہ ہے کہ جمعہ جس کے لئے امام المسلمین ہونا شرط ہے جب اس کا نہ ہونا یعنی
 امام کا نہ ہونا محل نہ ہو یا فرغیت جمعہ میں تو اسکے نہ ہونے سے حج کیسے ساقط ہو جائیگا
 جانے لوگ کیا پٹر سپر کر رہے ہیں جو جی میں آیا کر لیا نہ کسی سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے
 کچھ ہی میں اس کو بیان کر رہا تھا کہ لوگ عبادتوں کے فرک کیلئے نہ ہونے لگے کرتے ہیں یعنی
 ندراسی تکلیف ہوئی حج ساقط کر دیا ندراسی مشقت ہوئی نماز اڑادی روزہ میں ندراسی
 زیادہ لگتی تھی کیونکہ پیدل چلنا پڑا تھا اگلے دن روزہ ہی کھا بیٹھ جگے یہاں حضرت مہمان تھے
 اونھوں نے ایک بار لیا ہی کیا تھا وہ ہی وعظ میں موجود تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 کی یہی شان ہوتی چاہئے کہ کسی کی مروت مانع نہ ہو اکتاہٹ مگر اسی مرضی کو اگر ڈاکٹر طہر
 کہ دیکھو دو دن تک پانی نہ پیتا تو کھائے دو دن کچن تین دن تک پھر نہ کھے گا کہ بھائی بیاس کی
 تکلیف ہو بلا سے ہو جان کا رکھنا ضروری ہے نازک معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب کی تجویز ہے
 خلاف نہ کرنا چاہئے۔ افسوس کہ ایک طبیب کی تو اتنی قدر ڈاکٹر کی تجویز کی تو اتنی وقعت
 اور خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کی اتنی ہی وقعت نہیں پھر وہی تمہارے ہی نفع کیلئے
 اپنے نفع کیلئے نہیں بلکہ طبیب کا تو تمہارے ہر ہر کمرے میں نفع ہی ہے یعنی دوا میں نفع طبیب کے
 ایک تو خیر قوت نہیں ہوتا لیکن ایک فوت ہو جائے تو طبیب کا ایک تو یہ نفع ہے کہ کچھ قیس
 ملتا تو یہ مسئلہ ڈاکٹر کو بدایا اس نے سیر و پیہ نہیں کے رکھو اس لئے پھر اس کی طرف سے

کوئی مرے چاہے جسے یہ تو وہ نفع ہے جو کسی حال میں فوت نہیں ہوتا۔ دوسری منفعت
 حبیب کی یہ کہ اگر تم پر سز کر دے گا تو اسے چھوڑ دے گا وہ طیب نیک نام ہوگا اگر نیک نام ہوگا تو زیادہ
 لوگ رجوع ہونگے حبیب زیادہ رجوع ہونگے تو فیس زیادہ آئیگی اور اگر کسی سے بد پر سزائی نہ
 اچھا نہ ہو تو وہ نیک نامی فوت ہوگی جو سب تھی زیادتی وجہات اور زیادتی فیس کی نجات
 غرض طیب کی بھی ہے پر سز کر لے میں اور یہاں نفع تعالیٰ کی اور جناب مولیٰ مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم کی کچھ بھی غرض نہیں۔ سراسر تمہاری ہی مصلحت ہو۔

من نکر وخلق تا سودے گم من نکر وخلق تا سودے گم
 بلکہ نابربندگان جو دے گم (دوبارہ ۱۲)

من نکر دم پاک از سبب شان من نکر دم پاک از سبب شان
 پاک ہم ایشان شوند و در فشان (دوبارہ ۱۲)

۵ مابری از پاک و ناپاکی ہمہ وز گراں جانی و چالاکي ہمہ
 یعنی اگر کسی نے ہماری مدح میں سبحان اللہ کہہ دیا تو ہم تو اس کے کہنے سے کیا پاک
 ہوتے وہ خود ہی پاک ہو گیا اور ہماری تو یہ شان ہے کہ ہم ناپاکی سے تو پاک ہیں ہی نہ
 جس پاکی کو ہماری طرف نسبت کرتے ہیں ہم تو اس پاکی سے بھی پاک ہیں ہماری شان تو اس
 بھی آگے بڑھی ہوئی ہے آگے مولانا نے اس مضمون کی کس غضب کی مثال دی ہو جس سے
 ثابت کر دیا اس مضمون کو ورنہ بظاہر تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکی سے پاک ہونے کے کیا
 معنی سو فرماتے ہیں ۵

شاہ را گردیدہ کہے جو نہ بہ نسبت این نہ طرح ست او گر آگاہ نسبت
 مادہ کی شان میں یہ کہنا کہ آپ جو لاپہ نہیں ہیں یہ بھی کوئی طرح ہوئی میں تو
 مثال عرض کرتا ہوں ایک شخص بہت بڑا حسین ہے اسکی ایک شخص تعریف کر رہا ہے تو کیا کہ
 سبحان اللہ آپ کے حسن کے کیا کہتے ہیں آپ کے چہرے پر چیچک کے گڑھے پڑے ہوئے نہیں
 ہیں یعنی آپ اتنے حسین ہیں کہ چیچک کی وجہ سے جو گڑھے گڑھے چہرے پر پڑ جاتے
 ہیں وہ آپ کے چہرے پر نہیں ہیں کیوں صاحب یہ بھی سب لہ کوئی حسن ہوا ہے کیا کچھ تعریف

ہوئی، افسوس اس شخص نے جس کی کچھ بھی قدرہ کی۔ اسی طرح ہمارا یہ کہنا کہ اللہ پاک ہیں اسکاں سے آپ پاک ہیں حدیث سے آپ پاک ہیں حاجت آپ کے بیوی نہیں آپ کی بچے نہیں یہ سب اپنے فہم کے موافق ہم نے حق تعالیٰ کو تعریف کی یعنی بت خیرہ کو ہم شریعہ سمجھتے ہیں ان سے حق تعالیٰ کے بری ہو شیکا دعویٰ کیا لیکن حق تعالیٰ کی شان کے بعد اسباب جو پاکی۔ ہمارا ہمارا تو کیا وہاں پہونچا سیدنا جاسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عرش کمر سے ہے ہمارا کا اخصی تناء علیک انت کما اشدیت علیک نفسک اے اللہ میں آپ کی ثنا و کا احاطہ نہیں کر سکتا آپ ویسے ہی ہیں جیسے اپنے خود اپنی تعریف کی۔ یعنی اگر کوئی آپ کی تعریف کر سکتا ہے تو وہ خود آپ ہی ہیں کیونکہ تعریف حقیقی کیلئے معرفت بالکند شرط ہے اور معرفت بالکند کسکو حاصل ہو سکتی ہے بجز خود ذات حق کے تو ہم تو کیا چیریں خود حضور اپنا عجز ظاہر فرما رہے ہیں یہی معنی ہیں فرما دیکھ

۵ من نکر دم پاک از تیسع شان پاک ہم ایشاں شونہ و درفشان

تو ہماری ہی مصلحت ہے عبادت میں۔ تو غرض طبیعت جو پرہیزگرا ہے وہاں تو اسکی بھی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے اور یہاں عبادت میں سراسر ہماری ہی مصلحت ہے۔ پھر بھی جو ہم اس میں بہانے ڈھونڈتے ہیں تو خود اپنا ہی ضرر کرتے ہیں۔ حالانکہ قدر کرنا چاہئے حق اللہ اکبر خدا رسول نے ہمکو کیسے کیسے کام کی اور شفا کی چیزیں بتلائی ہیں مگر ہم ان سے بچنے کیلئے بہانے ڈھونڈتے ہیں ذرا گرمی ہو گئی۔ سزا معاف۔ سردی ہو گئی۔ معاف نماز معاف۔ میرے ملنے والے ایک مولوی صاحب تھے وہ ایک صاحب کے چوکو انگریزی پڑھا۔ نے پیر نہ کر سہے۔۔ وہ مولوی صاحب کو انگریزی پڑھے ہوئے تھے مگر تھے دیندار۔ انگریزی پڑھنا خیر ہے نہیں وہ تو دعا شر کی ضرورت سے پڑھتے ہیں سو پڑھو بھائی مگر دین سے تو بے پروا بن گئے۔ کیا ضرور ہے کہ انگریزی پڑھو تو دین بالکل تیرا ہی کہہ دو۔ وہ صاحب جسکے بچہ کو مولوی صاحب انگریزی پڑھاتے تھے عدالت شریعہ تھے مولوی صاحب ان کے لڑکوں سے نماز پڑھا۔ از شروع کی جب وقت آنا حکم دیتے کہ ہمارے سامنے نماز پڑھو۔ سردی کا زمانہ تھا چوکو نہیں زکام ہو گیا ابھی حالہ وہ

کوئی کہ نہیں معلوم یہ کتنی سوچوئی کہاں سے آگیا ہے خدا سے ہو دے خدا سے ادا
 سے جسے یہ آیا ہے میرے بچوں کو زکام ہی رہنے لگا استاد کیلئے ظالم ہے قصائی ہے
 رحم بھی تو نہیں آتا اس عمر میں نماز پڑھواتا ہے کہتا ہے کہ نماز سکھاتے ہیں۔ اچھی نماز
 سکھلائی میرے بچے کو زکام ہو گیا۔ کھانسی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر کیسی بددینی کی باتیں ہیں
 اور حیفی ایسی بھی ہیں اللہ کی ہدایاں جو دین کی عاشق ہیں۔ ایک اور حکایت یہ ذرا پہلو
 سی ایک نواب کی لڑکی کا قصہ ہے۔ تو ہے ان بی بی کی خوبی لیکن اسکے ضمن میں ایک شخص کی
 بیہودگی کا بھی قصہ ہے جو اس نے ان کی طرف منسوب کیا۔ قصہ یہ ہوا۔ انہیں مولوی صاحب
 کو یہ واقعہ بھی پیش آیا اور یہ عجیب بات ہے کہ ان دونوں قصوں کا تعلق ایک ہی شخص سے
 ہے۔ اس دوسری حکایت شروع کر نیکی اجداد آبا کہ یہ بھی انہیں کا واقعہ ہے وہی مولوی
 صاحب ایک زمانہ میں ان بی بی کے کچھ کو فارسی پڑھاتے تھے انہیں سے ایک ہی تھا خدا شریعہ
 کے بچے یوں بھی ذرا اڑھوتے ہیں خصوصاً جہاں صحبت بھی اچھی نہ ہو وہاں اور بھی زیادہ آزاد
 ہو جاتے ہیں وہ نوکروں کی صحبت میں رہتا تھا اور نوکر لڑکے سے ہوتے ہی میں خصوصاً
 شیوں کے فکر تو بہت ہی شرم سے ہوتے ہیں۔ اول تو وہ لڑکا خود ہی شرم سے نوکروں کی
 کرلیہ اور نیم چڑھا۔ مولوی صاحب نے یوسف زلیخا پڑھتا تھا ایک دن سبق میں حضرت زلیخا
 کا سراپا تھا کہ سارے ایسے تھے انکھیں ایسی تھیں ہاتھ پاؤں ایسے تھے۔ غرض پورا احلیہ بیان
 بیان کیا ہی خیر مولانا جامی نے کی یہاں میں ذرا شاعری۔ نوکر نے کیا شرارت کی کا حول ولاقہ
 الا باللہ اس لڑکے سے یہ کہا کہ تم اپنے مولوی صاحب سے پوچھنا کہ حضرت زلیخا کی چھتیا
 کیسی تھیں وہ بیباک تھا ہی اس سے پوچھنا پس ان کے سر سے پاؤں تک آگ ہی تو لگ گئی
 جگر جواب دیا کہ ایسی تھیں جیسی نیری ماں کی۔ واقعی شرمناک جواب تھا۔ آخر سیر کا بچہ تھا چھتیا
 ناگوار ہے اگر میری ماں کو گالی دی۔ زلیخا کو گالی دیتے ہوئے تو کچھ برا معلوم نہ ہوا اور
 وہی بات اپنی ماں کے بارہ میں سن کر ایسی ناگوار ہی ہوئی غرض سکویر غصہ آیا اور اسنے جاکر
 اپنی ماں سے شکایت کی کہ تیرے مولوی صاحب نے تمہیں ایسا ایسا کہا یا ایک ایسی بات کہ
 جسکو نواب کی لڑکی جو عیبت بھی غریب بھی ہو سن کر کیا آگ بگولانہ ہو جاتی لیکن وہ نہایت

دیندار تھیں مجھے بھی اتفاق ہوا ہے اُن کے یہاں بیان کرنے کا اٹھوں نے ایک بار بیان کیا
 بعد میری دعوت بھی کی تھی لیکن میں نے منظور نہیں کی تھی میں نے کہا کہ میں کسی کی یہاں دعا
 کہہ کر اُس کے یہاں دعوت نہیں کھدیا کرتا وہ بات حجت بھی کرتی تھیں اول تو عمر کی ڈھل ہوئی
 تھیں دوسرے امراء کے یہاں اس میں کچھ بھی نہیں سبکدلیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا
 ہیں۔ غرض کہ مولوی صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے کوئی کلمہ یہودہ میرے بارے میں کہا ہے
 مولوی صاحب نے پید پڑ کر کہہ دیا کہ ہاں صاحب کہہ ہے وہ بھی بڑے حضرت تھے کہنے لگے
 معلوم ہوتا ہے آپ سے سارا قصہ نہیں کہا گیا آپ سے اصل سبب میری اس گستاخی کا کیا نہیں
 کیا گیا دہنہ آپ کو استفادہ ناگوار نہ ہوتا وہ بولیں کہ کہئے۔ مولوی صاحب نے کہا سنئے حضرت
 زلیخا پہلے جیسی بھی ہوں لیکن اخیر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے لگا نکاح ہو گیا تھا اور
 انبیاء مسلمانوں کے باپ ہیں اور انکی بیویاں ماٹیں ہیں۔ اسنے حضرت زلیخا کے بارے
 میں یہ یہودہ سوال کیا اُسکا میں نے یہ جواب دیا۔ اسنے میری ماں کو کہا میں اسکی
 کو کہا تو وہ بڑی خوش ہوئی کہہ آپ نے بہت اچھا کیا اور اس نالائق کے منہ پر آپ نے جوتہ نہ
 مارا پھر اٹھوں نے اس لڑکے سے کہا کہ دور ہو جا کجوت نکل جا گھر سے ہٹ جلیسے
 سے تیرا منہ دیکھنے کے قابل نہیں اور مولوی صاحب نے کہا آپ نے بہت ہی اچھا کیا تو غرض
 یہ ہے ایک دیندار عورت کی حمایت جو مجھے اسوقت یاد آئی اور ایک وہ تھی جو کوئی
 گویا نماز اور وضو کو اتنا ناگوار سمجھتے ہیں کہ ذرا سے بہانہ میں وضو بھی ساقط نماز بھی ہوتا ہے
 لوگ ہنسنے دیکھ کر اچھے خاصے نمازی لیکن ریل میں نماز ہی نہیں پڑھتے کہتے ہیں کہ صاحب ریل
 میں وضو کا بھی ٹھیک نہیں صاحب قتلہ کا بھی ٹھیک نہیں۔ بھڑ بھڑ میں سجدہ کا بھی موقع
 نہیں کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہیں کیا نماز پڑھیں اور کیسے نماز پڑھیں حالانکہ جو نماز پڑھتے
 انہیں ریل ہی میں سائے سامان مہیا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نماز مارے ہوئے پڑھ لیا کہی ہے
 وضو یا بیچھ کر یا بے رخ نماز نہیں پڑھی۔ او میں اکثر تیسرے درجہ میں سفر کرتا ہوں۔ احباب
 شریعہ دیتے ہیں ان میں سفر کرنا چھوڑ کر گھر پر رہنے کی سگڑ میں بیٹھو مگر غریبوں کو تو
 غریبوں ہی کی طرح رہنا چاہئے اپنی حیثیت سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہئے غرض اکثر تیسرے

درجہ ہی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے جس میں کثر مسافروں کی کثرت ہوتی ہے اور بہت بیٹھ بھاڑ
ہوتی ہے لیکن بفضلہ تعالیٰ ہمیشہ نماز پوری نیز وضو کے ساتھ رکوع و سجود کے ساتھ قبلہ رخ
ہو کر۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان ارادہ کرے تو حق تعالیٰ ساری رکاوٹوں کو دور کرتے
چلے جاتے ہیں۔ خوب فرماتے ہیں مولانا **۵**

گرچہ رخصت نیست عالم را پدید خیرہ یوسف واری باید دوید

گو رستہ نظر نہ آوے لیکن تم دوڑو تو کسی رستہ خود بخود پیدا ہوتا چلا جاوے گا۔ حضرت یوسف
کا بھی تو یہی قصہ ہوا ان کے واسطے ہی رستہ کہاں تھا سات قفل آگے پیچھے لگے ہوئے
تھے ایسی حالت میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں سے بھاگ جانا ممکن تھا یا کسی کو اسکی
امید ہو سکتی تھی کہ میں باہر نکل جاؤں گا۔ جبکہ زلیخا نے ساتوں کو اڑھائی محل کے بند
کر دئے تھے اور اوپر سے بڑے بڑے قفل بھی لگا دیئے تھے پھر وہاں سے چکر لگائیے
کی کیا صورت ہو سکتی تھی۔ مگر اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کا توکل دیکھئے بس بات
یہ ہے کہ وہ مسئلہ جانتے تھے کہ آدمی کے قبضہ میں جتنا ہو وہ کرے آگے جو کچھ ہو اسے
حق تعالیٰ کے سپرد کرے اتنا توکل تھا کہ باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ میں قفلوں کے
اندر رہوں ہوں لیکن بھری مالوس نہوئے اور جو کلام اسوقت انکی قدرت میں تھا وہ
لیا یعنی زلیخا سے دامن چھوڑا کر دروازہ کی طرف کو چھپے اب ان سے کوئی پوچھے کہ
آپ جا کہاں رہے ہیں وہاں تو قفل لگا ہوا ہے لیکن جناب حق تعالیٰ کو تو سب کچھ
قدرت ہے بس دروازہ کے پاس پہنچنا تھا کہ پھٹ سے قفل نیچے اسی طرح جس
دروازہ کے پاس پہنچیں خود بخود قفل ٹوٹ کر گر پڑے اور کھٹ سے کیا کھل جائیں
غرض ساتوں دروازوں کے پار ہو گئے مولانا اسی کو فرماتے ہیں **۵**

گرچہ رخصت نیست عالم را پدید خیرہ یوسف واری باید دوید

گو رستہ نظر نہ آوے لیکن تم حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑو تو رستہ تو خود بخود
پیدا ہوتا چلا جاوے گا۔ تم اپنا کام تو کر رہے ہو رستہ پیدا کرنا حق تعالیٰ کا کام ہے وہ اپنا کام
آپ کے لیے کرے تم میں بھی ایک نشان آئی ہے میں سن رہا ہوں اس موقع پر اس مثال کو بیان کیا ہے

لیکن چونکہ مثال بہت اچھی ہے اس لیے اس وقت پھر یاد آئی۔ یہاں سے منظر نگار لوٹ کر
پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ طرفہ و رخسہ کھڑے ہوئے ہیں۔

پھر کھڑے ہو کر دو رنگ اور کچھ تو جہاں تک نگاہ جاسکتی ہو وہاں پہنچ کر نگاہ کے
سامنے گویا دونوں طرف کے درخت مل کر کھڑے ہو جاؤ گے اور ایسا معلوم ہوگا کہ اگر
ہوٹل اور آگے رستہ چلنے کا نہیں ہے تب بھی چاہے جا کر دیکھ لیجئے جب ہی معلوم ہوگا کہ
اگر کوئی ناواقف ہے تو یہی سمجھ کر لوٹاؤں گا کہ آگے رستہ تو ہے نہیں پھر چلنے سے کیا فائدہ
اور اگر کوئی واقف کار مل گیا تو وہ کہے گا کہ تم چلو تو رستہ مل گیا لیکن یہ کہنا ہے کہ سیالکوٹ
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کر رستہ بند ہے پھر کیا ہے مشاہدہ کو یہی ہم غلط سمجھیں وہ کہتا ہے کہ
ہاں واقعی تمہاری آنکھیں غلط کر رہی ہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں رستہ نظر نہیں آتا صاحب جہاں
پہنچو گے تب دیکھو گے کہ رستہ بالکل کھلا ہوا ہے تم بھیجے ہو کنارہ پر اس کے رکاوٹیں نظر آ رہی
ہیں پس چلنا شروع کرو اور دو رنگ نظر کو دور ڈالو نہیں بولا تا کا شعریہ ۵
اے خلیل اینجا شروع و دود نیست۔ سبحان اللہ۔ اے خلیل اینجا شروع و دود نیست

حاکم سحر و خدائے نمرود نیست

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دود سے بچتی ہوئی آگ نظر آتی تھی اور واقع میں وہ ان کیلئے
آگ نہ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو آگ سمجھ کر جھکے تو گویا حق تعالیٰ نے اس کی
تسلی فرمائی کہ ۵

اے خلیل اینجا شروع و دود نیست جز کہ سحر و خدائے نمرود نیست

اے خلیل ڈرنا نہیں یہ آگ نہیں ہے یہ نمرود کا دھوکہ ہے فریب ہے بسم اللہ کر کے تیار ہو جاؤ
تو حضرت اسی طرح جتنی رکاوٹیں دین کے رستہ میں نظر آ رہی ہیں خدائی قسم وہ رکاوٹیں ہی نہیں تم
یہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر رہے ہو کہ رکاوٹیں ہیں یہاں پہنچ کر دیکھو گے تو رستہ بالکل کھلا ہوا
ہو یا پڑے گئے پھر جب وہاں پہنچ کر آگے دیکھو گے تو پھر رستہ نظر آئے گا۔ پھر چلو گے پھر رستہ
کھلا ہوا ملے گا۔ غرض تمہیں نظر آتا ہے کہ رستہ بند ہے حالانکہ واقع میں کھلا ہوا ہے مگر چلنا شروع
پھر۔ اب کوئی بدن کو حرکت دے نہ دے تو اس کا کیا علاج کہتے ہیں کہ صاحب دین میں نماز پڑھو

کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور حالت یہ ہے کہ نہ اہتمام کرتے ہیں نہ سافروں سے کہتے ہیں کہ
 بھائی ہمیں تنویری سی جگہ دیدہ سنوڑی دیر کیلئے کھڑے ہو جاؤ ہمیں نماز پڑھنی ہے بس بیٹھ کر
 خود ہی فیصلہ کر لیا کہ چاروں طرف تو آدمی ہیں کہاں نماز پڑھیں بس جی ایسی حالت میں نماز
 ہے یہ بڑے بڑے نمازی جو ہیں الحاحاں ہے اور بعضوں نے ایک اور مسئلہ گھڑ رکھا کہ کس پاسے
 کھڑے ہونے پر قدرت ہو لیکن بیل میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے بس بیٹھ اور کمریں مالیں
 حالانکہ فرق نمازیں بشرط قدرت قیام فرض ہے بعض نے یہ مسئلہ گھڑ رکھا ہے کہ تشہد میں
 بیٹھنا ہی ضروری نہیں بس پاؤں لٹکا کر اطمینان سے دو سہ تہنہ پر سر ٹیک دیا اور اپنے نزدیک
 نماز ادا کر لی۔ ذرا مشقت ہی تو گوارا نہیں چاہے فرض کے اتارے یا نہ اتارے بعضوں کو
 دیکھا کہ قیلہ رخ ہونا ہی ضروری نہیں سمجھتے۔ ریل میں کیا بیٹھے گویا اپنے نزدیک خانہ کعبہ
 اندر پہنچ گئے۔ وہاں ہر لطف آتا ہے خدا تعالیٰ نے ہمیں بھی اندر پہنچنا نصیب کیا تھا
 ہم نماز پڑھ رہے تھے بھیڑ بہت تھی سجدہ کا موقع ملا تو ہم نے گھوم کر دوسری طرف سجدہ
 کر لیا کیونکہ وہاں تو چاروں طرف کعبہ ہی کعبہ ہے ہر طرف سجدہ کرنا جائز ہے مثلاً چاروں
 پسٹنی ہوں تو چاروں سجدے چار مختلف سمتوں میں کر سکتا ہے ایک ادھر ایک اُدھر ایک
 اس طرف مگر یہ آزادی صرف اندر ہی اندر ہے یاہر سو ٹکڑے دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں
 یہ آزادی ہو کہ جس طرف چاہے سجدہ کر کے مولانا فرماتے ہیں ۵

در دروں کعبہ رسم قبلہ نیست چہ نعم ارغواص را پا چلہ نصیت

تو کعبہ کے اندر قبلہ کی قید نہیں اور یہ حضرت بیل ہی میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں
 سمجھتے اور غضب یہ ہے کہ اگر کہا بھی گیا کہ نماز نہیں ہوئی تو یہ کہہ دیا کہ جی سب ہو گئی رہے جیسے
 سے تو اچھا ہے جیسے جمعہ کے بارہ میں کہہ دیتے ہیں کہ گاؤں میں اگر جمعہ پڑھ ہی لیا تو کیا بگڑ گیا
 نہ پڑھنے سے تو پھر بھی اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھینٹ بھٹی جا کر رنج بھی کر آیا کرو بلکہ کیرا نہ ہی کر لیا
 کرو کیونکہ حج نہ کرنے سے تو اچھا ہے۔ بس اسکی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ شرائط بھی ہوں
 حدود بھی ہوں۔ یہ تو ہم نے نمازیوں کا حال دیکھا ہے۔ اور اسکا کوتاہی ہونا تو ظاہر ہے اور اسکا
 پھل ہے طاعت کے اندر سستی اور بے پروائی یہ تو فریاد ہے۔ اور ایک حالت ہے غلو فی الریاء

یعنی زیادتی کروا طاعت میں یہ فرما رہے لیکن میں نے کہا تھا کہ غلو کا بھی ایک معیار ہے جو لوگوں کی
 رائے پر نہیں چھوڑا گیا اور اگر چھوڑ بھی دیا جاتا تو بوجہ اختلاف طبائع کے کوئی معیار ہی قائم
 نہ رہ سکتا تھا۔ وہ معیار یہ ہے کہ حدود سے آگے بڑھ جانا خلاصہ کیا ہے اس معیار کا
 خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے ہر عمل کی ایک حد اور کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ تو ہر عمل کے کچھ احکام
 ہیں کچھ شرائط ہیں کچھ حدود ہیں کچھ قواعد ہیں ان کے خلاف کرنا حدود سے گذر
 جانا ہے اسی کا نام ہے غلو اور مجھے اس وقت اسی کو بیان کرنا مقصود ہے کیونکہ ایک یہی
 مرض ہے ہم لوگوں میں پس ہمارے یہ حالت ہے ۵

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

اور مولانا فرماتے ہیں ۵

چون گرسد میشوی سگ میشوی چو کہ خوردی تند و بدرگ میشوی
 ہمارے کھانے میں اور طرح کی خرابیاں ہیں نہ کھانے میں اور طرح کی خرابیاں ہیں عرض مولانا
 حالت میں خرابی ہی خرابی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

ہر جو گیرد علی علت شود ہر جو گیرد علی علت شود
 کفر گیرد کا مائے بدت شود (دہلہ ۱۲)

علی جس چیز کو اختیار کرتا ہے علت ہی بنا لیتا ہے جیسا کہ اگر کسی میں خلط غالب ہے
 تو وہ مٹھائی ہی کھا لے گا وہ بھی صفرا ہی ہو جائیگی اتار شیریں کھا لے گا وہ بھی صفرا ہی بن جائیگا اسی
 طرح ہم میں جہل اتنا بڑھا ہوا ہے اگر ہم دین کا ہی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بھی جہل ہی ہوتا
 ہے خلاصہ دینداری کا یہ نکال لیا ہے کہ ہم نے دین کا کام کیا ہے اسے بھائی دین کا کام تو
 وہ ہے جسکو اللہ مایا پسند کریں۔ رات بھر تو آقا کو تنکا جھلا اور حال یہ ہے کہ کبھی سر
 میں مار دیا کبھی منہ پر مار دیا کبھی ٹوپی اتار دی یہ تو اپنے نزدیک خدمت کر رہے ہیں اور
 اسکی کبھی ناک چڑھتی ہے کبھی تیوری پر بل بڑھتے ہیں عرض ختمی وہ خدمت کرتا ہے اتنا ہی
 وہ دلیمن ناراض ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ حضرت صبح کو سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا
 رات بھر آقا کی خدمت کی آرام ہو چایا ۵

اس حدیث سے کہ طاعت بھی وہی ہے جو حدود کے اندر ہو دیکھو نماز کیسی اچھی چیز ہے
 اگر کسی کو شک ہے یا گھٹنے کھول کر پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ سب کچھ موجود ہیں نماز نہ ہوگی۔ ہمیشہ سے پڑھنا
 ہے۔ ابد و لیس روزہ اور دین کے کام کرنا اور دین میں یعنی ایک مرضی تو کلمہ کرنا ہے وہ تو
 ہے ہی اور ایک مرض ہے کام کرنا اور دین میں کلمہ کرنا یہ دیکھ لیا کہ یہ دین کا کام ہے پھر یہ خیال
 نہیں کرتے کہ یہ حدود کے اندر ہے یا نہیں۔ حالانکہ شریعت میں یہاں تک حدود کی حفاظت ہے
 کہ میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ فلاں فلاں وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں فلاں فلاں وقت
 روزہ جائز نہیں۔ یہاں تو خیر حرمت ہے اور بعض جگہ حرمت تو نہیں لیکن گراست ہے
 دیکھو نماز کیسی اچھی چیز ہے لیکن ایک صحابی تھے وہ بہت نمازیں پڑھا کرتے تھے یہاں تک
 کہ رات بھر نفلوں میں ہی گزار دیتے تھے حضور کو جب اسکی اطلاع ہوئی تو انکو بلایا اور فرمایا
 اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِحَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ
 لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ یعنی دیکھو بھائی نمازی اتنی نمازیں نہیں پڑھا کرتے کیونکہ تم پر تمہاری
 جان کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تمہارے مہمان کا بھی حق ہے ایسی طرح
 کہ کسی ذی حق کا حق فوت نہ ہو اور ایسی طرح کہ جو کہ بیمار نہ پڑھ جاؤ بیوی کی حق
 تلفی نہ ہونے پائے مہمان کو بھی تکلیف نہ ہو چاہتے جاگتے آنکھیں نہ اہل آویں۔ اور
 یہی فرمایا اِنَّ اَذَلَّ مَا يَلُوحُ لِحَقِّ تَعَالٰی تَوْحُّدًا نِّسْبًا اَخْرَجَ تَحْكَ جَاوُزَ كَ حَالًا
 وہ صحابی کسی مکروہ وقت میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ چونکہ نفل سے زیادہ پڑھتے
 تھے اس لئے یہ احتمال تھا کہ کہیں فرضوں میں کوتاہی نہ ہونے لگے اور اگر فرضوں میں کوتاہی
 نہ ہو تو خود اس عبادت میں بھی کراہت اور ناگواری پیدا ہو جانا بھی تو برا ہے اور
 تحمل سے زیادہ کام کرنا بھی نتیجہ ہونا ہے۔ جب عبادت میں ناگواری پیدا ہونے لگے تو
 پھر لطف ہی کیا ہا اس لئے بھی حضور نے ان صحابی کو زیادہ جاگنے سے اور زیادہ نمازیں
 پڑھنے سے روکا اسی طرح ایک صحابی کے بارہ بیس سنا کہ روزے بہت رکھتے ہیں انکو بھی کا
 طریقہ بتایا۔ انہوں نے زیادہ کی اجازت پر اصرار کیا آپ نے خبر میں فرمایا کہ سب سے
 افضل یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ

اللہ میں اس سے ہی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ مجھے کوئی اس سے ہی افضل صورت بتلا دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ اس سے افضل اور کوئی صورت نہیں اور یہ صورت تو حضور نے انکی درخواست پر تجویز فرمائی تھی یہاں حضور کی اصل رائے ظاہر نہیں ہوتی حضور کی اصل رائے مخصوص ضعفاء کے لئے تو یہ ہے کہ تحمل کی قدر رکھئے حتیٰ کہ اسکو بھی کافی سمجھا کہ ہر مہینہ میں تین روزے رکھ لئے جایا کریں زیادہ مصیبت اٹھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مَوْتُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ مِئَةُ أَمْثَلٍ اسھا جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اسکو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تو تین روزے رکھنے سے تین روزوں کا ثواب مل جائیگا اور ثواب ہی مقصود ہے تو ہر مہینہ میں تین روزے رکھنے کے معنی ہوئے کہ گویا سال بھر برابر روزے رکھے۔ یہاں ایک یا ایک بات سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ ظاہر میں تو حضور نے یہ عبادتیں کی کرائی لیکن دراصل یہ بات نہیں۔ کی نہیں کرائی بلکہ کمی سے روک دیا یعنی نفل عبادت میں زیادتی ہوگی تو قوی مضحل ہو کر فرض عبادت میں کمی ہو جاوے گی۔ دوسرے یہ کہ اگر ابتداء سے تھوڑا کام مقرر کیا جائیگا تو اس کا نباہ آسان ہوگا ورنہ اگر شروع زیادہ کر لیا تو اس کا نباہ نہ ہو سکیگا۔ اور کچھ دن بعد پھر بالکل ہی موقوف ہو جاوے گا تو نفل عبادت میں زیادتی کر کے گویا فرض میں بھی کمی ہوئی اور خود اس نفل میں بھی کمی ہوئی بہر حال عبادت میں زیادت تو مطالب ہے زیادت سے حضور نہیں روکتے بلکہ کمی سے روکتے ہیں تو دیکھئے حضور نے یہ تجویز فرمایا ان کے حق میں کہ ایسا نہ کرو کہ رات بھر نفل میں ہی پڑھتے رہو۔ ایسا نہ ہو بیمار پڑ جاؤ۔ ایسا نہ ہو بوی کا حق ضائع ہونے لگے۔ ایسا نہ ہو ما کی ضروری خدمت میں ہی مشغول پڑ جاؤ۔ ایک مرتبہ چند صحابیوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کی عبادت کا طرز دریافت کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی افطار کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں فَكَأَنَّهُمْ تَعَاوَاهَا حضرت صحابہ نے اتنی عبادت کو قلیل سمجھا۔ کیسے اچھے تھے وہ حضرات۔ ہم تو اس قلت سے یہ نتیجہ نکالتے کہ جب حضور افضل العابدین ہو کر صرف اتنی ہی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو حضور کے سامنے کچھ بھی نہیں ہم حضور کی برابر عبادت کہاں کر سکتے ہیں۔ اور ان حضرات نے

نتیجہ نکالنا کہ حضور کو کیا ضرورت ہے عبادت کی سو اس لئے کہ حضور کے بارہ میں تو حق تعالیٰ
 خود فرما چکے ہیں لِيَعْتَمَرَ ذَٰلِكَ ۖ اللَّهُ مَا تَقَدَّرَ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا أَنَا بِمُحَضَّرِ
 کو کیا ضرورت ہے مصیبت بھرنے کی حضور کے تو اگلے پچھلے سب حق تعالیٰ نے مجتہد
 ہی ہیں ہم کہنگار ہیں ضرورت تو عبادت کی ہم کو ہے لہذا ہم اپنے کو حضور پر کیوں قیاس کریں
 ہم کو تو حضور سے زیادہ عبادت کرنی چاہئے۔ وہاں یہ اثر ہوا چنانچہ انہوں نے آپس میں
 مختلف عہد کئے۔ ایک جماعت نے تو یہ کہا کہ ہم نور توں سے ہمیشہ الگ ہیں گئے یعنی نکاح
 ہی نہ کریں گے۔ بعض نے یہ کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ ہی رکھا کریں گے۔ کوئی بولا کہ بس میں رات
 بھر جاگا ہی کروں گا۔ اتنے میں حضور بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم آپس میں کہہ
 رہے ہو وہ میں نے ہی سنا۔ مگر یاد رکھو کہ ہم تو روزہ ہی رکھتے ہیں افطار ہی کرتے ہیں
 بھوکے بھی رہتے ہیں پیٹ بھر رہے بھی رہتے ہیں سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں پھر فرمایا ذَٰلِكَ
 مِنْ سُنَّتِي بَس میرا طریقہ یہ ہے میری بہ سنت ہے مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
 پس یاد رکھو اجراض کریگا میرے طریقہ سے اور میری سنت اس سے مجھ سے کوئی علاقہ
 نہیں تو آپ نے ان سب کو منع فرمادیا کہ اپنی ان تجویزوں پر ہرگز عمل نہ کرنا بلکہ سطرچ رہو
 جیسے پہنتے ہیں اس میں دو راز ہیں ایک تو ہے ظاہری اور ایک باطنی ظاہری تو یہ کہ حب
 راحت ہوتی ہے تو سہولت سے کام ہوتا ہے اور باطنی راز یہ ہے کہ راحت کا خاصہ
 ہے کہ منعم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے بشرطیکہ نعمت سے تمتع کے وقت منعم پر نظر ہی ہو کہ
 یہ نعمت کس کی طرف سے ہے۔ عرض راحت سے سب کو کرنے اور آرام لینے سے حق تعالیٰ
 کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ سبحان اللہ خدا نے مجھے کتنا سامان راحت دے رکھا ہو دیکھو
 ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا عمل کم ہے کسی کیفیت یا ثمرہ کا اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا
 نہ متوقع رہتا ہے جانتا ہے کہ میں کبھی کبھار ہوں جو مجھے کہ حال ہوا اور جتنا اچھے سی حال
 ہوتا ہے اس کو محض حق تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے اپنے عمل کا نتیجہ نہیں سمجھتا بخلاف اسکے جو حد
 سے زیادہ عبادت اور بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضت کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کا منتظر
 رہتا ہے کہ وہ ہو سکرمو استغراق ہوا اور جانے کیا کیا ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا یا کم

علامہ
 ہر اللہ تعالیٰ
 اس کی سب
 سچے سچے
 مکان فکری

ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ شکایت پیدا ہوتی ہے۔

کہ میں اتنا زیادہ تو کام کرتا ہوں پھر مجھے کوئی بات حاصل نہیں ہوتی جبکہ دوسرے فاضلین
یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں تو خدا کا پورا حق ادا کرتا ہوں اور اللہ میاں مجھے پوری برائیاں دیتا
میرے اعمال کا پورا صلہ نہیں دیتے۔ تو یہ شخص اپنی عبادت کا پتہ بھاری سمجھتا ہے، ورنہ حق تعالیٰ
کی عنایت کا پتہ ہلکا۔ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پتہ بھاری ہے خدا کا پتہ ہلکا ہے غلو فی العبادۃ میں یہ
ایک مرض باطنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے غلو اور تشدد کرنا مناسب نہیں۔ حدود کے اندر
رہنا چاہیے۔ حضرت حافظ فرماتے ہیں ۵

گفت آسان گیر بر خود کار ہاگزردی طبع سخت میگیر و جہاں بر مردمان سخت کوشش

یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے مَنْ شَاتِ شَاتِ اللّٰهُ عَلَيْهِ خَلَاَصَہُ کہ عبادت میں بھی حد و دستے آگے نہ بڑھنا چاہیے چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ کَیْسَیْ فَرَمَاتے ہیں فَلَا تَقْرُبُوهَا یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر
کی ہوئی حدیں ان سے آگے نہ بڑھو بلکہ ان کے پاس ہی نہ پھٹکو۔ اس وقت یہ عام غلطی ہر شخص میں
جو دنیا کام کر رہا ہے انہوں نے حدود کا خلاصہ یہ نکال لیا ہے کہ اصل میں کام مقصود
ہے جس طریق سے ہی حاصل ہو جائے اسکی ایسی مثال ہے کہ کسی نے دھیں یہ شان لیا کہ
لوگوں سے جماعت کی نماز پڑھوانا چاہیے کیونکہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے اسکا طریق جو شریعت
نے بتلایا ہے وہ یہ ہو کہ موزن کھڑے ہو کر رکار دے ۱۰۰ عَلَى الصَّلٰوةِ کَحٰی عَلَى الصَّلٰوةِ چنانچہ
اذان کہدی گئی لیکن کوئی نہیں آیا اس نے سوچا یہ طریقہ تو کافی نہیں ہوا کوئی دوسرا طریقہ
اختیار کرتا چاہے بس اپنے کیا کیا کر گئے بچانے والے بلا لئے اور بجائے اذان کے یا
بعد اذان کے ان سے کہہ دیا کہ ہاں ذرا شروع تو کر دو۔ بس رات کا شروع ہونا تھا کہ لوگ جا رہے
طرف سے آکر جمع ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ ساری مسجد بھری پھر اس نے پہلے بکھر گئے
کا اہتمام کیا اور سب نماز پڑھوائی۔ وہ کوئی ذی اثر شخص تھا نہیں براہ راست نماز کیلئے لوگوں
کو بلا سکتا نہ تھا اسلئے آسنے بلانیکسی یہ ترکیب کی پھر بلانیکے بعد سب سے نماز پڑھنے کیلئے
کہا تو کون انکار کر سکتا تھا۔ بہت بڑی جماعت کے ساتھ نماز ہوئی۔ اور میں غم نہ

ع
یہع
اذان نہ لگے
اذان نہ لگے

ہو گئے تو تمہارا ہی نفع ہے ہماری کوئی غرض نہیں دو گے تو تو اس کے دو گے تو کوئی خبر نہیں
 اور ہم کسی سے کہیں گے ہی نہیں نہ بدنام کرینگے۔ یہ سب باتیں صاف صاف کہی جی ضروری ہیں
 تاکہ وہ باز نہ پڑے اس واسطے کہ لَا يَجِلُّ مَالُ الْمُحْسِنِ اَلَا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ کسی مسلمان
 کا مال ملل نہیں ہے جب تک کہ وہ طیب خاطر سے نہ دے۔ اب ایک صاحب شروع
 کیا مدرسہ اول تو چونکہ جائز طریق سے تحریر کیا تھی اسلئے کچھ زیادہ چندہ اکٹھا نہیں ہوا کہنے لگے
 لوجی مولانا کے فرمائے کے مطابق کسی پر دباؤ نہیں ڈالا تھا پھر کیا خاک ملا۔ اس پر پیر ماہوار
 بھی نہیں ملتے۔ اب ہم اپنی کارگزاری دکھاتے ہیں اب ہم چندہ جمع کرینگے کن لوگوں سے یونسل
 حیرین سے تبرداروں سے بڑے بڑے غریبوں سے سب حیرت از سے تحصیلدار سے
 کوئٹہ سے یعنی ان کے ذریعہ سے چندہ جمع کرینگے اگر ان کا کہنا ایک ایک نے ہی مان لیا اور دو
 دو چار چار روپیہ بھی شخص نے دے جیسا انکی وجاہت اور اثر سے ہی توقع ہے تو ذرا
 سی دیر میں ساٹھ روپیہ ہو گئے۔ اب بڑے سے سرخرو ہیں کہ دیکھو مولانا نے جلسہ میں ترغیب
 عام دی تھی وہاں تو ساٹھ پیسے ہی جمع ہوئے یہاں جتنے ذرا سی دیر میں ساٹھ روپیہ کر لئے
 مگر میں کہتا ہوں کہ مطلب کیا ہے یہی تاکہ مدرسہ چلے اور مدرسہ چلنے سے کیا مقصود ہے
 یہ کہ خدا راضی ہو اور جب خلاف حکم خدا کے کیا تو مدرسہ تو چلا مگر جو اصل غرض تھی
 یعنی خوشنودی حق تعالیٰ کی وہ تو حاصل نہ ہوئی غرض اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ بس
 دین کے کام کا نام سمجھ لیا اور اسکو جملہ جن پڑا کرنا شروع کر دیا پھر نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے
 مقصود کو جائز طریق سے حاصل کر رہے ہیں یا ناجائز طریق سے بس ایک ہر بونگ ہے کہ اس کام
 کو پورا کرنا چاہئے چاہے جائز طریق سے پورا ہو یا ناجائز طریق سے جیسے کسی نے یہ ٹھان لیا کہ یہ
 شہر بھر کے مسکینوں کو دو دو روپیہ تقسیم کرے گا اس مقصود کے حاصل کرنے کے لئے اسے چند
 اور ہتیار بند ڈاکوں کو ہمراہ لیکر کوئی برات جاری تھی اس پر حاجا پامارا اور لوٹ لیا سارا
 مال اسباب۔ تو صاحب یہ تو ایسا ہو گیا تو کیا یہ دین ہے۔ دین تو وہ ہے کہ مقصود دین کے
 خلاف ہو نہ اس کے طرق دین کے خلاف ہیں۔ ورنہ وہ دین میں نہیں ہے اسکی بظاہر اور ظہار
 ہی ہیں۔ لیکن میں نے بہت مثالیں پیش کر دی ہیں اسلئے میں اب ختم کرتا ہوں۔

خلاصہ اس بیان کا یہ ہے کہ جب کوئی کام کرو تو جی میں یہ نہ ٹھکن لو کہ فلان کا مطلب حشر
 بن چڑھے حال ہوئی جاوے بلکہ اپنا اصل مطلب نظر رکھو اور یہ قصد رکھو کہ رضا
 حق حاصل ہو جائے چاہے کامیاب ہوں یا نہ ہوں۔ سلطان صلاح الدین نے جب ملک شہام
 فتح کیا تو دروازے سے عرض کیا کہ ضرور سے یہاں کیلئے کوئی قانون ہی تجویز فرمایا اس نے
 کہا کہ قانون شریعت موجود تو ہے۔ قانون جدید کی ضرورت کیا ہے لوگوں! کہا کہ حضور
 شریعت میں نرم مزاج ہیں۔ یہ بیسیائیوں کا نہایت کسر اور فساد کی فرقہ ہے انکیلئے
 سخت شرائط کی ضرورت ہے ان پر اثر ہوگا اس نرم قانون کا اس واسطے حضور اپنی رائے سے
 کوئی نیا قانون ان کیلئے مقرر کر دیں ورنہ یہ آیا ہوا ملک ہاتھ سے جاتا رہے گا سلطان یہ سنکر
 بہت بہم ہوا اور کہا کہ خلاف خدا رسول کے کوئی قانون ہرگز نافذ نہیں کیا جائیگا اور ہم
 مجھے ڈرانے ہو کہ سلطنت جاتی رہی تو کیا مجھے کچھ سلطنت کرنی مقصود ہے تم شاید سمجھتے
 ہو کہ مجھے ان معرکہ آرائیوں سے سلطنت مقصود ہے سو واللہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے
 خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کو کیا ہے سلطنت کرنے کے شوق میں نہیں کیا اگر خدا تعالیٰ
 مجھے فقر و فاقہ اور ذلت و گدائی کی حالت میں ہی رکھیں میں آپسری و پسایہ خوش ہوں چلیا
 کہ سلطنت کی حالت میں میں کسی حالت کو ترجیح نہیں دیتا۔ بس خدا تعالیٰ راضی ہیں نہ مجھے
 پر و سلطنت کی ہے نہ گدائی سے عار ہے اور واقعی عاشق کالتو یہی مذہب ہوتا ہے
 مولانا جامی فرماتے ہیں ۵

دل آرا مے کہ داری دل در دہند دگر چشم از ہم عالم فرو بند
 دل آرا مے کہ داری دل در دہند دگر چشم از ہم عالم فرو بند (دہ بند)

حضرت عارف شیرازی فرماتے ہیں ۵

مصلحت دیدن آئست کیلان ہمہ کار مصلحت دیدن آئست کہ یاران ہمہ کار
 بگذازند و چشم طرہ یارے گزند (دہ بند)

بس مصلحت یہی ہے کہ ایک خدا کی خوشنودی کو لیکر باقی سب مصلحتوں پر خاک ڈال دو۔
 تو لہذا یہی ہے کہ جو کام ہی دین کا یا دنیا کا نہ چاہیے۔ ایک موٹی اور سیدھی بات بتائے دیتا

ہوں کہ علماء سے پہلے فتویٰ حاصل کر لیا کرو اور علماء ہی کو ان علماء محققین پر پھر اگر وہ فتویٰ غلط دین گئے تو انکی گردن ناپی جائیگی تم پر کوئی مواخذہ ہو گا لیکن شرط یہ ہے کہ انہی سے جی کو ایک جواب دے کہ یہ فتویٰ صحیح ہے اب چاہئے وہ مطلب حاصل کرے یا نہ کرے جو تم نے اپنے دل میں جاری کیا ہے خدا تعالیٰ خوش ہوئے چاہئیں۔ اگر وہ سب حاصل نہ ہو گیا لیکن اگر میں ان کا عرض راجع تو ذلہ ہی کیا ہوا۔ عرض یہ ہے مسائل دین و دنیا میں جو مسائل میں کوئی شک ہو گا کہ میں بہت غلطیاں کر سکتا ہوں بالخصوص اس وقت میرا بہت غلطیاں کر سکتا ہوں یا اس وقت میں سے متنبہ کر دیا ہے۔ پس اس قاعدہ کو یاد رکھو کہ جو کام کرو گا اس سے پہلے کہ کرو اگر اختلاف نہ ہو تو جس عالم کا قول زیادہ جی کرے اور دل یہ کیا ہی دیکھو لگائے اس میں کوئی مصالحت یا پابندی نہیں ہے اسکو اختیار کر لو اور عام کا ہر قول معتبر نہیں ہے جو فتویٰ پروردگار قابل اعتبار ہے یہ عقل ایک تو ہفتویٰ ہے بلکہ وہ مشورہ۔ وہ حجت نہیں بلکہ وہ فتویٰ ہوتا ہے دین سے جسکو عقل ایک عالم کہ تدارک حکم شرعی دلیل سے جائز ہے یا قائل کام تمہاری دلیل سے ناجائز ہے خواہ وہ دلیل ظاہر نہ کرے اسکو اعتبار ہے پھر اگر وہ غلط کہے گا تو وہ مواخذہ دار ہو گا اگر کسی عالم کا کوئی اشتہار دیکھو یا تقریر سنو یا خبر دیکھو تو اس پر عمل نہ کرو جب تک کہ بالتصريح یہ نہ پوچھ لو کہ یہ اسے ہے مشورہ ہے یا حکم شرعی ہے نہ اگر وہ کہے کہ اسے ہے تو فتویٰ صحیح کرو اور اگر کہے کہ حکم شرعی ہے تو دیکھو کہ دل کی سی لگتا ہے یا نہیں لگتا تو اور علماء سے پوچھو اگر سب جگہ سے وہی فتویٰ ملے تو پھر دل کے لگنے نہ لگنے کا اعتبار نہ کرو اسی پر عمل کرو اور اگر کسی عالم کے یہاں سے اسکی خلاف فتویٰ ملے اور وہ دل کو لگ جائے یا نہ لگ جائے عمل کرو یہی ہی بات ہے اگر اس پر عمل کر دے گا تو ساری ہر دنیا بیاں آتش آفتاب سے جلاؤ گی اب ایسے کام نہ کرو جو کسی سے مشکل سمجھ رکھا ہے یا قسم کے ہو کہ میں یا تو یہ کرنے میں کہ میں اختلاف کی صورت میں جو قول اپنے نفس کے موافق ہو اسکو ہی قبول کر دیا جا لاؤ گی جب کا توں قبول کیا ہے وہ خبر یہی نہیں کہ یہاں یہ حکم شرعی ہے یا کہہ کرے جو وہ شرعی بل علم کو تنگ کرتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب قویوں کہتے ہیں اور آپ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے کہ ضرورت ہی کیا ہے ایک کے سامنے دوسرے کے قول منقول ہے کی جاہ

اپنے اپنے طور پر تحقیق کر لیو جبکہ حکم شرعی کو کو نفل کہنا ہی کو لگے اور دل گواہی دے کہ
 ہاں یہ حکم شرعی ہونے کی حیثیت رکھتا ہے پس اس پر عمل کرو۔ اس طرح اگر کسی نے اگر غلطی عمل
 میں ہی ہو گئی تھیں ہی اجر ہوگا اور اگر نفس کی آمیزش ہے تو چاہے عنوان دین ہی کا ہو لیکن
 سخت اندیشہ ہے گناہ گار دیکھئے بدست میں ہی تو یہی ہوتا ہے کیونکہ جتنی بدعات ہیں وہ سب
 بزرگ عبادات ہی تو ہیں لیکن چونکہ حدود سے خارج ہیں اسلئے انکا دین میں کچھ اعتبار نہیں۔
 صورتہ عبادات ہیں لیکن معنی "مواہی ہیں۔ تو قدرت خوب سمجھ لیجئے کہ معنی کا اعتبار ہے
 صورت کا اعتبار نہیں جو دین حدود کے اندر ہے وہ تو دین ہے اور حدود کے باہر ہے
 وہ دین ہی نہیں بلکہ ہوائے نفسانی ہے تو خدا کیلئے ہوائے نفسانی کے تابع نہ ہو۔ گواہی
 دین ہی کی شکل پناہی گئی ہو چاہے دین کے اختیار کر لینے سے دنیا کا خسارہ ہی کیوں
 نہ ہو یہ بطور فرض کے کہتا ہوں ورنہ خدا رسول کے حکم پر چلنے سے کبھی دنیا کا فرقوتا
 ہی نہیں اور اگر ہو ہی تو کچھ یہ دیکھ کر ہی چاہئے بلکہ تمہارا تو یہ مذہب ہونا چاہئے
 دل آلمے کہ داری ذل و روبند
 دگر شیم از معنالم فرومند
 اور اگر ہوائے نفسانی کا اتباع کیا تو اسکی نسبت مولانا فرماتے ہیں

باہواؤ آرزو کم باش دوست چوں یصلک عن بیکل اللہ دوست

باہواؤ آرزو کم باش دوست چوں یصلک عن بیکل اللہ دوست

فرماتے ہیں کہ ہواؤ آرزو کے دوست نہ ہو کیونکہ اسکی شان یہ ہے کہ کچھ دیتی ہے حق تعالیٰ
 کے راستہ سے آگے فرماتے ہیں اور بس میں اسی پر ختم کرونگا

میرے چیزیں نہ لکھتا اندر جہاں ابن ہواؤ اجز کہ سایہ ہمریاں

کوئی چیز ہوا اور آرزو کو نہیں توڑتی بجز شیخ کامل کے سایہ کے کیونکہ ہوا اور آرزو کا
 منشا ہوتا ہے نفس اور صحبت اہل اللہ اور شیخ کامل کا خاصہ یہ ہے کہ

نفس نتوان گشت الا ظل پیر دامن آن نفس کش راسخت گیر

نفس نتوان گشت الا ظل پیر دامن آن نفس کش راسخت گیر

اور یہ ضرورت نہیں کہ بیعت ہی ہو جائے۔ بلکہ جس کو سمجھے کہ یہ اللہ والے ہیں بس

اسکی تجویز پر عمل کرنا ہے۔ اور صغیر و کبیر فقیر و غنی کو پوچھ لیا کرے بس یہ ہے خلاصہ دین کا
 اللہ اللہ اور خیر صلا۔ اگر اس میں جان بھی چلی جاوے گی تب ہی پریشانی ہوگی بس یہ بیان
 کرنا تھا مجھے۔ اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سلیم احمد توفیق عمل کی نصیحت فرمائیں
 (پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جس کا کچھ حصہ چہرے ساتھ فرمایا جو آگے آتا ہے ۱۲)
 اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارْزُقْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا الْجَنَّةَ
 اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھلا اور باطل کو باطل کر کے دکھلا حق اور باطل اچھی
 طرح متمیز کر دے اور ہر طرح کی تلبیس اور نفس کی آمیزش محفوظ رکھ

یہ تو علم کا درجہ ہوا اور عمل کا درجہ یہ کہ حق کو وضع کر کے

اپر عمل کی توفیق ہی عطا فرملا پھر کچھ دیر تک

حسب معمول سکوت کی

حالت میں دعا مانگتے

رہے

(۱۲)

اشرف علی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسمی

الاطمینان بالدین

بسم	کہاں ہوا	موضع اجڑا ہوا مسلح میٹھ
الحمد	کہاں ہوا	۴۴ حبیب شہداء ہجری
کے	گنتی دیکھو ہوا	دو گھنٹہ
کے	کس طرح ہوا	
کہ	کہوں ہوا	
کہاں	کہاں ہوا	دنیا پر مٹھوں سہن کی زندگی اور آخرت کی خوشی
کہاں	کہاں ہوا	اور اس کا علاج
کہاں	کہاں ہوا	
کہاں	کہاں ہوا	حکیم محمد یونس صاحب مرثیہ محمد بنوری
کہاں	کہاں ہوا	
کہاں	کہاں ہوا	
کہاں	کہاں ہوا	

خُطْبَهُ مَا تَوَرَّعَ مَعْمُولُهُ مَا بَعْدَ قَاعُودٍ بِأَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هَيْهَاتَ اللَّهُ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هَ أَنْ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَفُتُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَأَطَاعُوا أَوْلِيَاءَهَا
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَا وَاعِظُ النَّاسَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہر خطبہ
ہمارے اندر مختلف امراض پائے جاتے ہیں لیکن نبضِ حدیثِ اہلِ تہام امراض کی صرف ایک
ہی چیز ہے وہ کیا ہے حب دنیا جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں
بہارِ شراب قرار دیا کہ حُبُّ الدُّنْيَا سَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ کہ دنیا کی محبت تمام گنہگاروں کی

ایک خطبہ میں
میں نے خطبہ کی
دنیا کی زندگی کا
خوشی جو ہے وہ
اسی ہے مٹھوں
مٹھوں اور حبیب
یوں کی نشانی
یوں کی نشانی
یوں کی نشانی
یوں کی نشانی

یوں کی نشانی
یوں کی نشانی
یوں کی نشانی
یوں کی نشانی

جس میں سوجہ سے بجائے اسکے کہ اس وقت ہر مرض کو جدا جدا مفصل بیان کیا جائے نہ اس پر
 یہ ہے کہ سارے امراض کی اصل اور اسکے علاج کو بیان کر دیا جائے جو کہ وہ تو ہر ایک
 مرض کو مفصل بیان کر کے کیلئے وقت میں گنیٹش نہیں دے سکتا جس کا علاج بیان کر کے میں
 یہ بھی نفع ہے کہ مرض اصلی کا علاج کلی معلوم ہو جائے نہ کہ قریب قریب سب مرض کا علاج
 معلوم ہو جائے گا کیونکہ اصل مرض بقیہ امراض کا سبب ہوا کرتا ہے تو اس کے علاج سے سب
 کا علاج ہو جائے گا کیونکہ علاج کی حقیقت اصل میں سبب ہی کا ازالہ ہے مثلاً کسی کے جسم
 میں خون ضرورت سے زیادہ نکل گیا اور اس وجہ سے قلب اور دماغ میں ضعف لاحق ہو گیا
 اور اسکے علاوہ اور امراض بھی پیدا ہو گئے اس حالت میں ایک تو علاج یہ ہے کہ ہر مرض
 کا علاج جدا جدا کیا جائے جیسے مقوی دماغ اور مقوی قلب اجزاء استعمال کئے جاویں تاکہ
 دماغ میں قوت پیدا ہو اور قلب کا ضعف رفع ہو غرض ہر مرض کا علاج جدا جدا کیا جائے گا
 ہے کہ اس میں بہت ہی وقت صرف ہو گا اور قوتیں پیش آئیں گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام امراض
 کی اصل اور جڑ کو تلاش کیا جاوے کہ وہ کیا سبب سے جسکی وجہ سے یہ تمام امراض لاحق ہوئے
 ہیں ظاہر ہے کہ یہاں تمام امراض کی اصل خون کا جسم سے نکل جانا ہے نہ سبب کہ اس
 حالت میں ایسی تدبیر کی جائے جن سے خون میں ترقی ہو جب خون بڑھے گا تمام امراض خود
 زائل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی یہاں ہی سمجھ لیجئے کہ اصل کا علاج کر کے سبب امراض کا رفع ہو جائے
 حسب دنیا چونکہ تاخیر طو کی جڑ ہے جب اس کا علاج ہو جائے گا تو سارے امراض خود ہی رفع ہو جائیں گے
 اور یہ ایک کلی علاج ہے البتہ ایک ڈال یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حسب دنیا کو جو تمام امراض
 کی جڑ بتلایا گیا ہے تو اس کو دیگر امراض سے کیا علاقہ ہے جب تک اس کو جوہ امراض
 کی اصل قرار دیا گیا ہے مثلاً تار نہ پڑھنے کو کہ حسب دنیا سے کیا علاقہ کیونکہ ہو سکتا ہے
 کہ ایک شخص میں حسب دنیا ہو اور نماز ہی پڑھتا ہو یا ایک شخص میں حسب دنیا ہو اور روزہ
 رکھتا ہو عی ہذا اور اعمال کر دیکھئے۔ تو حسب دنیا کو تمام خصلتوں کی جڑ قرار دینے کا کیا مطلب
 ہے۔ بقا ہر تو کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا یا نہ تعلق میں خصلت ہوا اور دنیا کی محبت و بات ہے
 اگر غور کیا جاوے تو حسب دنیا کو ہر مرض سے علاقہ ہے کیونکہ جس میں حسب دنیا ہوگی اسکو

مرضی مختلفہ
 سبب جو سبب کی
 میں جو اس کا
 علاج کیلئے ہو

منہ
 حسب دنیا تمام
 امراض کی اصل
 کس سے ہے

بہت ہی محول

آخر کا اہتمام ہی ہو گا جب آخرت کا اہتمام ہو گا تو وہ شخص اعمال حسنہ کو انجام ہی دے گا اور نہ برائیوں سے بچے گا اور ایسے ہی برعکس جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو جرائم صادر نہیں ہوتے مثلاً جو لوگ جرائم کرتے ہیں وہ محض اس وجہ سے کہ آخرت کی فکر نہیں اگر آخرت کے واقعات لوگوں کے پیش نظر ہوں تو جرائم کبھی صادر نہ ہوں مگر جب دنیا کے مراتب مختلف ہیں جیسے فکر آخرت کے مراتب مختلف ہیں پس جن درجات میں تضاد ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے اور جن میں تضاد نہیں وہ جمع ہو سکتے ہیں اور یہی راز ہے اس کا کہ ایک حدیث میں تو فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا یُزْنِی الْتَوَانِی حَتَّی یُزْنِی وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَکَا کِیْسَرِی السَّارِقِ حَتَّی یُزْنِی وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور دوسری حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَیْسَ فَاکِلُ الْاَلَاکِ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاِنْ زَنَى وَاِنْ شَقَّ بَاتِیہ ہے کہ مراتب ایمانی مختلف ہیں ایک مرتبہ اہتمام آخرت کا ایمان کا درجہ نفس تصدیق ہے کہ اس سے کم پر اکتفا کرنا جائز نہیں یہ درجہ فکر آخرت و ایمان کا زنا اور سرقہ و دیگر معاصی کیساتھ جمع ہو سکتا ہے اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی طبیب نے مریض کو نسخہ لکھ کر دیا اور جملہ امور اس کے متعلق بتلا دئے اور طبیب کو مقصود ہے کہ اس مریض کو اس نسخہ سے کامل شفا ہو جاوے گی مگر مریض نے پورے نسخہ کا استعمال نہ کیا بلکہ آدھے نسخہ کا استعمال کیا ظاہر ہے کہ آدھے نسخہ سے ادنیٰ درجہ کا نفع ہو گا اور پورے سے پورا نفع ہو گا اسی طرح نفس تصدیق عذاب دائمی جہنم سے بچنے کا باعث ہو سکتی ہے مگر پوری نجات کا سبب نہیں ہو سکتی اور اس درجہ کے ساتھ معاصی جمع ہو سکتے ہیں اور دوسرا درجہ ایمان کا وہ تصدیق ہی جیسے اگر کامل مرتبہ ہو اور یہی تصدیق کامل ہو یہ مرتبہ ایمان کا معاصی کیساتھ جمع نہیں ہو سکتا جس شخص کو یہ مرتبہ حاصل ہو تو اس سے زنا اور سرقہ وغیرہ سرزد ہی نہیں ہو گا۔ الغرض خدا تعالیٰ اور رسول کو سچا سمجھنے کے مراتب مختلف ہیں کامل سچا سمجھنا وہ ہے جس پر اثر کامل مرتب ہو کہ معاصی تمام ہا چھوٹ جائیں اور دوسرا درجہ ناقص تصدیق کا ہے کہ کچھ معاصی چھوٹ جائیں کچھ باقی ہیں۔ دوسرے درجہ ایمانی کی مثال دے نسخہ کی سی ہے کہ آدھے نسخہ سے آدھا فائدہ ہو گا اسی طرح اسی درجہ کے ایمان سے یقین ہو گا کہ آدمی عذاب دائمی جہنم سے

نجات پاجائے پوری نجات یعنی نجات اولیٰ اسکو حاصل نہیگی اور پہلے درجہ ایمانی کی مثال پورے
 نسخہ کی سی ہے جیسے پورے نسخے سے پورا نفع ہوتا ہے اسی طرح پورے ایمان سے پورا
 نفع ہوگا کہ آدمی علاوہ جہنم نجات پانے کے اور انعامات کا بھی حق ہوگا۔ یا مثلاً دو شخص
 ہوں کہ ہر ایک ان میں سے سنگیا کو مملکت سمجھتا ہے مگر ایک نے باوجود مملکت سمجھنے کے
 اسکو کھالیا اور ہلاک ہو گیا اور دوسرے نے نہیں کھایا ظاہر ہے کہ دونوں نے اسکو
 مملکت تو سمجھا مگر پہلے شخص کا مملکت سمجھنا کامل نہیں کیونکہ مملکت جانتے کا اثر مرتب
 نہیں ہوا اور دوسرے کا مملکت سمجھنا کامل درجہ کا ہے کیونکہ اس پر اثر مرتب ہوا یا ایک شخص
 کو کسی نے خبر دی کہ تیرا حاکم آگیا اس نے اس خبر کو نکر اس کے آنے کا کچھ ہی اہتمام کیا نہ کام
 کی دستی کی ویسے ہی پڑا رہا معلوم ہوا کہ اس نے حاکم کے آنے کی خبر کو کامل طور پر سچا
 نہیں سمجھا معمولی سمجھا اگر اسکو تصدیق کامل ہوتی تو اس پر اثر مرتب ہوتا وہ یہ کہ کام
 کی دستی کرتا اسی طرح ایمان سچا اور کامل وہی ہے جس پر اثر مرتب ہو ہر قدم
 پر اثر ہو جس شخص کی یہ حالت ہوگی کبھی نافرمانی نہ کریگا اور ایسا شخص ماضی کی کوتاہی
 کا بھی تذکرہ کریگا اور آئندہ معاصی سے بچتا رہے گا اسی طرح مراتب مختلف ہیں حسب
 دنیا کے ہی مراتب مختلف ہیں کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ کفار میں زیادہ ہے مسلمانوں
 میں کم ہے مگر ہے ضرور اور یہی جڑ ہے تمام گناہوں کی کیونکہ جب دنیا میں فکر دین کم
 ہوتی ہے جس درجہ کی جب دنیا ہوگی اسی درجہ کی فکر دین کم ہوگی اگر کامل درجہ کی
 جب دنیا ہے تو کامل درجہ کی دین سے بغیر ہوگی جیسا کہ کفار میں متحقق ہے اور مسلمانوں
 میں جس درجہ کی جب دنیا ہے اسی درجہ کی دین سے بے فکری ہے تو یہ دخل ہے جب
 دنیا کو آن امور میں جنگا میں ذکر کر رہا ہوں اور کفار میں تو یہ مرض ہے ہی افسوس ہے
 کہ ہم میں بھی پایا جاتا ہے اور اگر یہ اعتراض کیا جاوے کہ اس آیت کو کیوں اختیار کیا
 گیا یہ تو کفار کے بارہ میں ہے چنانچہ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ لِقَاءِ نَارِ اِیْمِیْنِ صَرِیح ہے،
 مسلمانوں سے اسکو کیا علاقہ بیشبہ بہت لوگوں کو ہوا ہوگا کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے
 کہ جو آیتیں کفار کے بارہ میں ہیں مسلمانوں سے انکو کچھ علاقہ نہیں اور اسی لئے لوگ بے فکر

۴
 خبر جفا
 از تفسیر
 یل

ہی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہئے کہ جو وعیدیں کفار کے بارہ میں وارد ہیں ان
 وعیدوں کی بناء کیا ہے آیا کفار کی ذات ہے یا کفار کے اعمال ہیں ظاہر ہے کہ بناء ان وعیدوں
 کی اعمال ہی ہیں جو کفار میں پائے جاتے ہیں اور راز اس کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو نہ تو
 کسی کفایت سے محبت ہے نہ کسی کی ذات بغض ہے۔ من حیث الذات خدا تعالیٰ
 کے نزدیک سب برابر ہیں بلکہ دار مدار بغض و محبت کا صرف اعمال ہیں جسکے اچھے
 اعمال ہوں حق تعالیٰ کو اس سے محبت ہے اور جسکے اعمال برے ہوں اس سے بغض ہے مثلاً
 مشہور ہے کہ کام پیار ہے چام پیار نہیں اگر کسی کی ذات مغبوض ہو تو چاہئے کہ باوجود
 اعمال کے ہی وہ شخص مقبول نہ ہو حالانکہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو
 اگر اس کے گناہ زمین پر گر رہے ہوں وہ ہی معاف کر دیتے جاتے ہیں بس سمجھ لو کہ کفار پر جو
 وعیدیں ہیں وہ ان کی ذات پر نہیں بلکہ اعمال پر ہیں اس لئے اگر وہ امور کسی عموں میں
 پائے جائیں تو وہ بھی مستحق وعید اور عند اللہ مغبوض ہو گا گو اس درجہ کا نہ ہو کیونکہ اقتران
 بالکفر سے ان اعمال میں زیادہ مغبوضیت آجاتی ہے حاصل یہ ہے کہ مدار حسب بغض
 کا اعمال پر ہے البتہ مومن و کافر کے عمل معصیت میں اشتقاقیت ہے کہ ایک شخص نے
 سنگیا کھایا اور تریاق نہیں کھایا ظاہر ہے کہ ایسا شخص مر گیا اور ایک شخص نے سنگیا
 کھایا اور تریاق ہی کھالیا اثر سنگیتا کا اس صورت میں ہی ہو گا مگر ضعیف۔ یہی حال مومن
 اور کافر کا ہے کہ مومن نے باوجود استعمال معصیت کے تریاق ہی کھا رکھا ہے وہ کیا ہے
 ایمان کہ اس نے اثر کو ضعیف کر دیا ہے بخلاف کفار کے کہ تریاق ایمانی انہیں نہیں کھاتا
 اس لئے پورا اثر ہوا باقی رہ کھانے میں دونوں برابر ہیں اس لئے دونوں کو زہر کے
 مفاسد سنائے جائیں گے ایک مثال اسکی یہ ہے کہ تباہیں جرم گرتے والے دو قسم کے لوگ ہیں
 ایک وہ جو بادشاہ کے باغی ہیں اور جرم بھی کرتے ہیں دوسرے وہ ہیں کہ جرم تو کرتے ہیں مگر
 باغی نہیں یہ دوسرا فرق چونکہ مطیع ہے سپر جرم کا اثر تو ہو اگر اطاعت نے اسکو خفیف کر دیا
 وہ یہ کہ ایک حد خاص تک جرم کی سزا محدود رہے گی بخلاف اس گروہ کے جو باوجود
 جرم کرنے کے باغی ہیں اسکی سزا محدود نہ ہوگی اور پہلے فرق سے سزا میں وہ بڑھا ہوا ہو گا

خدا تعالیٰ کی محبت و بغض کا مدار اعمال پر ہے

وہ یہ کہ دائم الجس کیا جاوے گا یہی راز ہے کفار کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا کہ کفار اس میں ہمیشہ
 رہیں گے اور مومن کو ہمیشگی ہوگی وجہ یہ ہے کہ مومن جرائم تو کرتا ہے مگر اسکے ساتھ باغی
 نہیں اور کافر جرائم ہی کرتا ہے اور باغی ہی ہے۔ بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ خدا تعالیٰ
 کے یہاں کفار کو ابدی سزا ہونا خلاف عقل ہے ہم کہتے ہیں کہ تم ہی وہی تجویز کیسے کرے ہو جو
 خدا نے تجویز کیا ہے مگر کام کے اختیار میں غیر محدود ہمیشگی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ
 میں غیر محدود ہمیشگی ہے اگر دوام ابدی آپ کے قبضہ میں ہوتا تو آپ ہی ایسے مجرموں کیلئے
 دوام ابدی ہی تجویز کرتے مگر کیا کریں مجرم کو بلا اختیار آپ کی موت آجاتی ہے اس لئے
 آپ مجبور ہیں اپنے قلوب کو ٹھٹھل کر دیکھ لو اگر دوام ابدی آپ کے قبضہ میں ہوتا تو کیا سزا
 ہے کہ ایسی ہی دوامی سزا تجویز کرتے لوگوں کا بس نہیں جتنا اسلئے مجبور ہیں اور جتنا ان کا بس
 ہے سب کسرتیں چھوڑتے۔ جیسے بعض ملکوں کی خاصیت ہے کہ وہاں عمریں بڑی ہوتی ہیں تو
 وہاں اگر باغی کو دائم الجس کیا گیا تو وہ ہندوستان کے باغیوں سے زیادہ جیلخانہ میں مجبور
 رہے گا بلکہ سپر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہندوستان کے باغی تو بس تیس برس ہی مجبور رہتے ہیں
 دوسرے ملکوں کے باغیوں کو سو وچاس برس تک کیوں مجبور رکھا جاتا ہے اور اگر کوئی
 اعتراض کہے تو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ سزا تو دونوں کی ایک ہے یعنی جس دائمی سزا کا کیا
 علاج کہ ایک ملک کے باغی قید میں جلدی مر جاتے ہیں اور دوسرے ملک کو یہیں مرتے ہیں اسلئے
 زیادہ جس میں تفاوت ہو گیا اسی طرح عالم آخرت کی خاصیت ہے کہ وہاں عمر طویل ہوتی ہے
 کسی کو وہاں موت نہیں آتی اور باغی کی سزا دنیا میں ہی جس دائمی ہے تو آخرت میں ہی
 اگر جس دائمی ہو تو اس میں خدا تعالیٰ پر کیا اعتراض ہے خدا تعالیٰ نے کوئی نیا کام نہیں کیا
 وہی کیا ہے جو تم کرتے ہو مومن میں چونکہ ایمان ہے اسلئے اسکے اثر سے مباحادی سزا ہوگئی
 کیونکہ وہ باغی نہیں ہے اور کافر چونکہ باغی ہے اور بغاوت کی سزا عقوبت دائمہ ہے اسلئے اسکو
 ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا یہاں ایک اور طالب علمانہ شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ یہ تو ظاہر ہے کہ
 یہ آیت کفار کے بارہ میں ہے اور وعید جن اعمال پر وارد ہے انہیں بعض فرعی ہیں یا اس
 سے یہ لازم آتا ہے کہ کفار کے کلف بالفرع ہوں والا لکن فقہاء اصولین کے نزدیک کفار

بعض مومن بھی کفار کے ساتھ جہنم میں جاتے ہیں۔
 بعض مومن بھی کفار کے ساتھ جہنم میں جاتے ہیں۔

منہ
 غائب
 شہ

مکلف بالفروع نہیں اسی لئے انہوں نے تشریح کی ہے کہ اگر کافر قبل اسلام لائیے نہایت سے
تو اسکی نماز نہ ہوگی کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں اسی طرح بعد اسلام کے ان نمازوں کی قضا
واجب نہیں اس سے کفار کا مکلف بالفروع ہونا لازم نہیں آتا وہ اس طرح کہ کفار کو جو غذا
ہوگا وہ اصل میں نفس کفر پر ہوگا بخلاف مسلمان کے کہ اسکو جو سزا ہوگی وہ ترک فروع پر
ہوگی ہاں کافر کی سزائیں بوجہ ترک فروع کے اضافہ ہو جائیگا اور عقوبت بڑھ جائیگی نہیں کہ
نفس ترک فروع پر سزا ہوگی اسکی مثال ایسی ہے جیسے دو باغی ہوں جو حکومت کی
اطاعت نہیں کرتے مگر ان میں ایک تو وہ ہے کہ بغاوت ہی کرتا ہے اور اسکے ساتھ ملک میں
شورش ہی کرتا ہے اور دوسرا باغی تو ہے مگر نافرمانی اسکی ذات ہی تک شورش نہیں کرتا ظاہر
ہے کہ بغاوت پر سزا دونوں کو ہوگی مگر جو بغاوت کیساتھ شورش ہی کرتا ہے اسکی سزائیں
بہ نسبت شورش نہ کرنے والے کے اضافہ ہوگا اس صورت میں اصل سزا بغاوت پر ہے
مگر بوجہ شورش کے میں اضافہ ہو گیا ہے کافر ترک فروع کی مثال شورش کرنے والے باغی
کی سی ہے کہ کفر تو کرتا ہی ہے لیکن باوجود کفر کے فروع کو بھی بجا نہیں لاتا۔ تو اسکو اصل
سزا کفر پر ہوگی مگر ترک فروع کی وجہ سے سزائیں زیادت ہو جائیگی وہ اس کافر کی مثال جو
بعض فروع کو ادا کرتا ہے جو مشروط بالا بیا نہیں جیسے عدل و تواضع و سخاوت اس باغی
کی سی ہے جو شورش نہیں کرتا اسکو اصل سزا کفر پر ہوگی ترک فروع سے اضافہ اور زیاد
ہوگی۔ یہ شبہ کفار کے مکلف ہونے کا جاتا رہا اور مسلمان کی مثال اس مجرم کی سی ہے جو
باغی نہیں اسکو صرف ترک فروع پر سزا ہوگی بغاوت کی سزا اسکو نہ ہوگی کیونکہ وہ باغی نہیں ہے
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کو فروع کے مکلف نہیں مگر صریح ترک فروع پر عقاب ہوگا
گو تقویت ہی کیلئے یہی تو مسلمان جو کہ فروع کے مکلف ہیں وہ اس آیت سے زیادہ مورد عقید
ثابت ہوں گے کیونکہ جب غیر مکلف بالفروع کو ہی ان فروع کے ترک سے ضرر پہنچتا ہے
تو جو ان فروع کا مکلف ہے اسکو ان کے ترک سے کیوں ضرر نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو ان معاصی
کو اختیار کرے گناہ مستحق و عید ہوگا گناہ کوئی ہو پس اگر وہ اعمال جو کفار میں پائے جاتے ہیں ہم
میں ہیں تو ہم ہی ضرور مستحق و عید ہوں گے گو وہ عید کفر کے مستحق نہیں مگر عید معاصی

زیادہ محبوب ہوں تو ان پر وعید نہیں کیونکہ ان چیزوں کا محبوب ہونا طبعی ہے معلوم
 ہوا کہ ان چیزوں کو پسند کرنا اور ان پر خوش ہونا اور مطلق رضا محض وعید نہیں البتہ حیات
 دنیا پر مطمئن ہونا محض وعید ہے اگر اطمینان کی حالت ہو تو قابل علاج ہے ورنہ نہیں۔ اب
 یہ سمجھنا چاہئے کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں کہ جس پر وعید وار ہے اطمینان کے معنی سکون
 کے ہیں جو قابل ہے حرکت کا مطلب یہ ہو گا کہ حیوۃ دنیا پر اشنا قرار ہو گیا ہے کہ اس
 سے قلب و ذہن کو آگے ہی حرکت ہی نہیں ہوتی آگے خیال ہی نہیں چلتا جیسے کوئی
 چیز مرکز پر ٹھہرتی ہے کہ آگے نہیں بڑھتی اس پر وعید ہے سو آج کل کثرت ہمارے یہی حالت
 ہو رہی ہے کہ جو جس حالت پر ہے اسی پر ٹھہرا ہوا ہے لگے قدم ہی نہیں بڑھاتا ہاں کو ساری
 فکر حیات دنیا ہی کی ہے متمکین فی الدنیا کی یہ حالت ہے کہ جب کبھی تذکرہ کرتے ہیں تو
 دنیا ہی کا حتی کہ ریل میں ہوتے ہیں تب ہی دنیا ہی کا تذکرہ ہے ہی پوچھتے ہیں کہ تمہارے
 یہاں اناج کا کیا حال ہے بارش کیسی ہوئی نراج کیا ہے غرض ہر مجلس میں دنیا کا ہی تذکرہ
 کرتے ہیں حالانکہ ریل کا موقع تو بھیکری اور فرحت کا ہے مگر انکو اسمیں ہی دنیا ہی کی فکر
 ہے اس سے آگے حرکت ہی نہیں ہوتی دنیا ہی پر سکون و قرار ہو گیا ہے حال یہ ہے کہ آخرت
 کی فکر نہیں آگے ارشاد ہے وَهُدًى عَنْ آيَاتِنَا فَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَذَكَّرُونَ كَوْنَهُمْ
 ہیں مگر بھر غافل ہیں ان تینوں جملوں کا یہ حاصل تھا جس سے اصل جرم یہ ثابت ہوا کہ ہم کو حیات
 دنیا پر اطمینان ہو گیا ہے یعنی حرکت الی الآخرت نہیں ہوتی اب یہ سمجھئے کہ حرکت الی
 الآخرت جو کہ مقابل ہے سکون کا تین قسم کی ہوتی ہے ایک حرکت اعتقادی دوسری عملی
 تیسری حالی یعنی آخرت کی دہن میں ہر وقت بچپن رہنا اور اسی کی کاوش ہونا کفار کو تو
 کسی قسم کی حرکت ہی نہیں کیونکہ انکا اعتقاد ہی درست نہیں مسلمانوں کو حرکت اعتقادی
 حاصل ہے مگر حرکت عملی اور حالی نہیں یعنی نہ اعمال آخرت کا اہتمام نہ اسکی دہن میں کسی کاوش
 ہی نہیں۔ یہ مرض قریب قریب عام ہے اور عوام تو عوام خود ہم نکلے پڑنے کی حالت یہ ہے کہ ہمارے
 قلوب آخرت کیلئے بچپن نہیں ہیں جیسے کسی بچہ کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے اور اسوقت سے چلتی پھرتی
 ہے کہ کسی وقت بھی قلب کو قرار نہیں ہوتا ہر وقت اسکی دہن اور اسی کا فکر اور خیال

اطمینان
 دنیا کا کیا
 مطلب

۹

حکمت الی الآخرت
 تین قسم کی

ہوتا ہے چنانچہ میں زمانہ میں طاعون پھیلا ہوا تھا تو قلوب پر کسی بے چینی طاری تھی کہ کسی وقت قرار ہی نہیں تھا اسی کا دہریان اودھنی کی سوج تھی سو ہماری یہ حالت نہیں بلکہ جو جس حالت پر ہے اسی پر ٹہرا ہوا ہے یہ نہیں کہ حالت موجودہ سے ترقی کیا دے مثلاً نماز ہی کو لیجئے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اسی پر قرار ہے یہ نہیں کہ پانچ وقت کے علاوہ اور بھی کوئی نفل نماز پڑھیں نہ یہ خیال ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ٹھیک طور سے ہی پڑھتے ہیں یا نہیں یہ بھی ایک قسم کی حرکت ہو جسکو ہم نے چھوڑ رکھا ہے بس ہم کو اپنی حالت پر اطمینان ہے اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کر رہے ہیں حالانکہ حالت یہ ہوتی چاہئے کہ باوجود سب کچھ کرنے کے پھر بھی ڈرتے رہیں چنانچہ ایک آیت میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجَلَتٌ یعنی باوجود عمل نیک کرنے کے پھر بھی انکے قلوب خوف زدہ ہیں دیکھئے کوئی حاکم بالا ہو اور اس کا عمل بڑی مستعدی سے کام کرتا ہو مگر پھر بھی رگ و تگ و اسکے آنے کے وقت یہ ڈر سوار رہتا ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ حاکم بالا ہم کو پاس نہ کرے جسوقت حاکم آتا ہو تو انکے قلوب کو بے چینی لاحق ہوتی ہے کہ دیکھئے انجام کیا ہوا سیطرہ مسلمان کے قلب کی حالت ہونی چاہئے کہ باوجود کام کرنے کے پھر بھی ڈر سوار رہے کہ دیکھئے کہ یا حشر موتا یا حشر مالا کو کسی وقت چین نہونا چاہئے اگر یہ حالت نہیں تو کچھ سی نہیں مدد دیکھئے حضرت انبیاء علیہم السلام جو کہ حال پر غائب ہوتے ہیں انکی حالت یہ تھی کہ یہ رستہ سوچ میں رہتے تھے اور ہماری بیفکری کی تو یہ حالت اور میر نہ کہ اپنے تقویٰ پر ناز ہے ہم انبیاء علیہم السلام سے تو زیادہ شہور وہاں تو یہ حالت تھی کہ حق تعالیٰ کے خوف سے انکی روح فنا ہوتی تھی اور ہر وقت سوچ میں رہتے تھے ہر مسلمان کی یہی حالت ہونا چاہئے کہ کسی وقت بھی چین نہ ہو قرار نہ ہو کیفیت ہو

عاشقی چسبیت بگو بندہ چناناں بوردن دل بیت دگر سے دادن فیران بوردن

بہی ہر وقت کی فکر ترقی ہو قرب کی اور خدا تعالیٰ کے اس قرب کی تو کوئی انتہا ہی نہیں کہ چہر
سکون و قرار ہو سکے وہاں تو یہ حالت ہے کہ جب قدر ہی ترقی کرو وہ کم ہے کیفیت ہے

۵۔ اوپر ادب بے نہایت درگاہ است ہر چہ بروئے میر سی بروئے مالیت

ہم زلیلاؤں کو دیکھتے ہیں کہ انکو دنیا کی ترقی سے چین نہیں جستقدارین وغیرہ انکے

ادب جو دل
فیضان ہیں۔ اور
دنیا کی دل اس سے
خود تزلزل ہو جاتا
یہ کہ وہ اپنے
سب سے کیا
جانتا تھا
ہیں۔
۷۷
۱۸۶۲ء

پاس ہے اسپر قناعت نہیں بلکہ یہی ہوس ہے کہ اور زمین ہو اور کافوں ہو پھر فسوس
ہو کہ لوگ صرف نماز کی فکر میں مار کر کیسے بے فکر ہو گئے عہدہ داروں کی فکر ہے نہ کچھ
اگر آج پاس ہیں تو کل کو تنہا ہو جائیں مکان بنائے ہیں تو فکر ہے کہ اور بنائیں وہ بڑھاپے
اس میں یہ زیادہ کریں ان میں وہ بڑھاپے ایک ٹکڑی کا قصہ ہے کہ انکو عمارت بید شوق تھا اس
دہن تھی وہ کہتے تھے کہ جب تک میرے کان میں بسولی کی آواز نہیں آتی چین ہی نہیں
پڑتا عمارت کے بارہ میں معماروں کا مقولہ ہے کہ ایک گز زمین میں ساری عمر تعمیر جاری
رکھ سکتے ہیں ایک گز زمین عمر بھر کو کافی ہے اس طرح کہ اوپر کہ عمارت بڑھاتے ہوئے
چلے جائیں ساری عمر بھی ختم نہو یا ایسی صورتیں آئیں پر یہ کرتے چلے جائیں کہ ساری عمر کام
جاری رہے ایک گز زمین ہی اچھے بچے کے بناتے چلے جاؤ تو ساری عمر بھی ختم نہ ہو
غرض جسکو جس چیز کی لت ہوتی ہے اس سے جی نہیں بھرتا افسوس ہے کہ آخرت
سے جی بھر گیا ہے اور دنیا سے نہیں بھرتا مولانا فرماتے ہیں ۵

ایک صبرت نیست از دنیاویوں صبر حیران دارو از لقم الماہدون

ایک صبرت نیست از فقر و غنا و دن صبر حیران دارو از زرب ذوالمنن

دنیا کے دہندوں سے جی نہیں بھرتا مگر جی بھرتا تو خدا سے اور رسول سے بھرتا ہے جو کس
بٹھ گئے ہیں کہاں شوق کہاں ذوق فلک نہیں کہ کیا ہو گا بس یہی شکایت ہے کہ ہکو دنیا
کی زندگی پر قرار ہو گیا ہے۔ صاحبو جبکو حرکت ہوتی ہے اسکی تو یہ حالت ہوتی ہے ۵

دلایم در بردارام جو سب از شکی و شک و برنوست جو

نیام کوئی کسی پر عاشق ہو جائے تو بس وصل ہونے پر انتہا ہو جاتی ہے مثلاً کوئی
کس مردار صورت پر عاشق ہو جائے تو وصل ہو جائے پر منتوا ہو گیا اور دل بھر جاتا ہے
کیونکہ اس کے حسن کی انتہا ہے آگے کچھ بشر آتا ہی نہیں مگر خدا سے تو جی بھرتا نہ چاہیے
کیونکہ اس کے حسن کی انتہا ہی نہیں وہاں تو یہ حالت ہے ۵

جشن غایتیہ امده سعدی با مین بایاں میر تیشہ مستقی و دیا بھناں باقی

اور کیفیت ہے ۵

قلم بشکن سیاہی زیر و کا ندھ سوز دم کشا حسن این قصہ شوق است و مذقہ گنج
ان کا حسن تو کیا سنتی ہوتا انکی حکایات کا ہی کہیں سنتی نہیں۔ قل لَو كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا
لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِ دَاوُدَ
انکی تو یہ شان ہے ۵

عبد
بہار

داماں نگہ تنگ و گل حسن تو بسیا گل چین بہار تو ز داماں گلہ دار
سیر کی کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ حسن منتی ہو دوسرے یہ کہ طلب نہ ہو پہلی صورت
تو سیر کی یہاں ہونیں ہو سکتی کیونکہ حسن کی انتہا نہیں ہاں یہ صورت البتہ ہے کہ سیر کی
طرف سے طلب نہیں ہے اور مسلمان کیلئے یہ بڑی غفلت اور کمی کی بات ہے اسو
ہم کو طلب پیدا کرنا چاہئے۔ صاحبو! دہن پیدا کرو اور یہ سمجھ لو کہ ہر چیز کے حامل ہونیکے
کچھ طریقے ہوتے ہیں جن میں پیدا ہونیکے ہی طریقے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ مراقبات کرو اہل اللہ
کی صحبت اختیار کرو ذکر و ہلمو چاہئے کہ شب و روز سوچا کریں فسوس میں کچھ سوچ
نہیں ہے اگر عادت سوچ کی ہو جائے تو سب مرحلے طے ہو جائیں ہم میں جو عمل ہے
وہ ہے انکی یہ حالت ہے کہ وقت نکال کر کثرت سے وظائف پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے
ہیں میں پوچھتا ہوں کہ جیسا انکے لئے وقت نکالا ہے آیا سوچنے کی اسطے ہی کوئی وقت رکھا
ہے جس میں آخرت کی باتوں کو سوچا کریں کہ بعد الموت کیا پسند آیا ہے قبر میں کیا ہوگا میدان
آخرت میں کیا کیفیت ہوگی پل صراط پر کیا حالت ہوگی حق تعالیٰ کے رو برو جانا ہوگا صاحبو
عذاب کو سوچو ثواب کو سوچو قرآن شریف میں فکر کے مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں
کہ جس جنت کا ذکر ہے کہیں دوئخ کا حال ہے وہ یہ ہے کہ طبائع مختلف ہیں کسی کو
عذاب کے سوچنے سے قلع ہوتا ہے کسی کو جنت کی نعمتوں کا خیال کرنا سود مند ہے
ایک شخص کا قصہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ موت کے سوچنے سے دل کھرا تیس لے لیا
کہ اگر موت کے سوچنے سے دل کھرا تے تو حیات کو سوچو کہ اس حیات اچھی ایک دور کی
حیات ہے۔ صاحبو! دنیا اور آخرت کی مثال روپیہ اور اشرفی کی سی ہے مثلاً ایک شخص
اشرفی لیکر نکلا دو سہر شخص راستہ میں ملا اسکے پاس چمکدار روپیہ تھا وہ اس سے کہنے لگا

قرآن اشرفی فکر کر مخلص طہارت ہے

اینا اور آخرت کی مثال

کے متعلق ہی انسان کو یوں سوچنا چاہئے کہ اگر میں دنیا کی لذات میں مبتلا رہا تو آخرت کی لذات مجھ سے فوت ہو جاؤ گی اس سوچنے میں ہر قدم پر نفع ہے اصل علاج مختصر سوچ ہے کہ اس سے ساری باتیں علم و عمل کی درست ہو جاؤ گی اب یہ سمجھو کہ عمل و قسم کے ایک وہ کہ جن کا جائز ناجائز ہونا آپ کو معلوم ہے ان پر تو یاد کر کر کے ہی سے عمل کرنے لگو۔ دوسرے وہ کہ جن کا جائز ناجائز ہونا معلوم نہیں چنانچہ زمینداری کے بہت ایسے اعمال ہیں جن کا جواز عدم جواز لوگوں کو معلوم نہیں لگتا تلاش کرو علماء سے پوچھو۔ یہ نمونہ کے طور پر میں نے ذکر کر دیا سوچنے سے سارے ابواب دین کے مفتوح نظر آؤ گئے سوچنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گھڑی یا بال کمائی کہ ہے تو وہ بہت مختصر مگر تمام پرزوں کو حرکت اسی سے ہوتی ہے اسی طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہو جاؤ گئے۔ عوام کو تو کیا کیا جالے میں کہتا ہوں کہ علماء ہی کیا کر رہے ہیں کچھ ہی نہیں کرتے اور میں ہی آئیں داخل ہوں انکا جی تو چاہتا ہے سوچنے کو مگر غلٹ کا اہتمام نہیں غرض عموماً ہمارے مذاق خراب ہو گئے ہیں ہر وقت ہاتھ اور منہی دل لگی ہیں وقت گزار رہے ہیں حالت یہ ہے کہ چوپال میں پونچے اور منہی مذاق میں سارا وقت گزار دیا اقل تو دنیا کے دہندوں سے سوچنے کے لئے فرصت ہی نہیں ملتی اگر فرصت ملی ہی تو بھر بجائے آخرت کے سوچنے کے یہ سوچتے ہیں کہ فلا نے دوست کے پاس جا کر باتیں کرینگے وقت کے ٹکا طبیعت پہلے گی بس وہاں جا کر خرافات میں وقت عزیز کو گزار دیتے ہیں خوب سمجھ لو کہ تمہارے دوست حقیقت میں دشمن ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے تمہارا کوئی روبرو چراسے تو اس حرکت پر آپ کو کس قدر افسوس ہوگا اسی طرح جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کے بیش قیمت وقت کو جو اشرافیوں سے ہی زیادہ قیمتی ہے لوٹ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو حقد ہے جس نے خلا سے سلامت رکھے ایسا رواج پایا ہے کہ دہیش کا تمباکو خرچ کر کے اسکی بدولت چٹایا ہو معجز کر لو اور اوقات سب کے بر یاد کر لو بس حقہ کیا ہے جامع المتفرقات ہی حقہ ثقہ اور ثقہ دونوں کا جامع ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ جب کبھی کسی کو اپنے گھر کی رونق اور آبادی نظر ہوتی ہے تو وہ حقہ کا اہتمام کرتا ہے اس کا اہتمام کرنا تھا پھر مجمع کی کیا کمی۔ گویا ہم لوگ

من
بہ
نظر
مختصر
سوچنا
من
نظر
مختصر
سوچنا

من
نظر
مختصر
سوچنا
مثال

۱۲

من
نظر
مختصر
سوچنا
مثال

من
نظر
مختصر
سوچنا
مثال

حقیقت خود اس واسطے جمع کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس دولت ہے وہ سب چرا کر لیا جائے
 (یعنی وقت) صاحبو! یہ وقت بڑی بیش قیمت چیز ہے اس کی قدر کرو وقت اتنی
 قیمتی چیز ہے کہ جس وقت عزرائیل آجائے گئے قبض روح کیلئے تو تم تندرست سے وقت
 کیلئے تمام سلطنت ہی دینے کے لئے تیار ہو جاؤ گے مگر ایک منٹ کی ہی مہلت ملے
 گی چنانچہ ارشاد ہے اِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اس اجتماع
 و اختلاط کے متعلق ایک ضروری اور مفید بات ہے وہ ہے وحشت ناک لوگوں کی فہم سے
 اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ جائیں کیونکہ آجکل فہم کا قحط ہے سیدھی بات کو بھی الٹا سمجھ جاتے ہیں
 اسلئے اُسکو کہتے ہوئے جی رکنا ہے مگر خیر اس وقت زبان پر بات آگئی اسلئے تو گلا علی اللہ
 بیان کئے ہی دیتا ہوں وہ یہ کہ بعض لوگوں کا آجکل یہ مشغلہ ہو گیا ہے کہ مختلف بزرگوں کے
 پاس دوڑ کرتے پھرتے ہیں۔ آج اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے کھل دوسرے کے پاس
 پیرسوں تیسرے کے پاس۔ خوب سمجھو کہ آجکل اس میں بھی دین کا نقصان ہے وجہ یہ ہے
 کہ اکثر بزرگوں کے یہاں ہر قسم کے لوگوں کی مجلس ہوتی ہے اور وہ لوگ ہر قسم کی باتیں
 کرتے ہیں حتیٰ کہ غیبت بھی پھر یہ بھی انکی ہاں میں ہاں ملتا ہے اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے
 آج کل اکثر مجالس ایسی ہی ہیں انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بزرگوں کے پاس سے اتنا دانا نہیں
 جتنا اٹھ کر آتا ہے جب یہ حالت ہے بزرگوں کی مجالس کی تو اور مجالس کی خرابیاں کیسی کچھ
 ہونگی مگر آجکل جا بجا مجالس گرم کرنا عام رواج ہو گیا ہے چہاں ایسی واسطے بنائی جاتی
 ہیں پھر انہیں یہ حالت ہوتی ہے کہ جہاں چار آدمی جمع ہوئے تو غیبتیں اور لایعنی باتیں
 شروع ہوئیں اور درحقیقت یہ سارے قصے بیفکری کے بدولت ہیں جب کوئی کام نہیں
 ہوتا تو چوپالوں میں بیٹھ کر معاصی میں وقت گزارتے ہیں نیشہ گاہیں اسی واسطے آج کل
 موضوع ہیں یہاں تک کہ جن چیزوں کی طرف نگاہ کرنا حرام کیا گیا ہے چوپال میں بیٹھ کر
 اُن پر ہی نظر ہوتی ہے اُن سے پرہیز کی عادت ہی جاتی رہی اس کا کچھ خیال نہیں کہ بیوقوف
 نگاہ کرے پر ہی سخت مواخذہ ہوگا۔ اسلئے اسلم یہی ہے کہ ایسی صحبت ہی سے جدار ہے
 شاید بچنا آسان ہو جاوے۔

حضرت مولانا محمد معنوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہماری بزنس کی ایسی مثال ہے جیسے مڑ کی گودلم کے کاریگروں کے کاریگری کہ جب تک اس احاطہ میں ہیں اسوقت تک کاریگری اور جہاں باہر نکلے تو اناڑی کیونکہ وہاں سب کام مشین سے ہوتے ہیں باہر مشین کہاں ہی حالت ہماری ہو کہ جب تک گوشہ میں ہیں تو کچھ عمل کرتے بھی ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں اور جہاں گھر سے باہر نکلے اور آفتیں نازل ہوئیں۔ میں بچتے لوگوں کو نہیں کہتا اور بچتے لوگ ہیں کتنے بچتے لوگ تو اس سے مستثنیٰ ہیں انکی مثال تو آج کل ایسی ہے جیسے ہزاروں چنوں میں ایک گیہوں کا دانہ ورنہ عام مجاس کی تو بڑی ہی حالت ہے اور یہ خرابی کسوجہ سے ہوئی اسوجہ سے کہ دین کی فکر نہیں رہی دنیا پر اطمینان ہو گیا جس کو دین کی فکر ہو گی وہ تو لوگوں کے رات دن کے برباد کو دیکھ کر تنگ ہو گا پریشان ہو گا بھیگا کہ لوگ دین کو ضائع کر رہے ہیں اور دنیا میں ایسے مشغول ہیں اور آپر ایسا اطمینان کے لئے نہیں کہ دین کی ذرا ہی فکر نہیں بس جیسو دین کی فکر ہو گی وہ تو لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر گوشہ ہی قبول کر لیا میں کھیتی سے منع نہیں کرتا خرید و فروخت دنیا کے اور معاملات سے نہیں روکتا میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سارے کام دنیا کے اور تعلقات کو چھوڑ کر مسجد کے گوشہ میں بیٹھ رہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ کاروبار سب کرو مگر دنیا پر مطمئن مت ہو آخرت کو پیش نظر رکھو اور جو وقت کام کاج سے بچے اسکو فضول باتوں میں ضائع نہ کرو۔

ممنوعات شرعیہ میں مبتلا مت ہو بلکہ جو لوگ آج کل کی مجالس میں شریک ہونے سے محترز ہیں اور بیویوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ پھر اچھے ہیں بہت ہو گا ایسا شخص بیوی کی صحبت میں رہنے سے بل ہو جائیگا مگر مواخذہ آخرت سے تو بچے گا میں اسی لئے کھیتی کو پسند کرتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو گناہوں کے لئے کھینچتا ہے کہیں پانی دے رہے ہیں کہیں نولائی کر رہے ہیں کہیں آوازیں لگا رہیں بعض خدا کے بندے ایسے ہیں کہ آوازیں ہی اللہ کے ذکر کی لگا تے ہیں گواہیں قدرے کلام ہے مگر مقصود انکے مذاق کا بیان کرنا اور اگر یہی ہوتو وہی تباہی باتوں سے غیبت وغیرہ سے تو بچاؤ ہوتا ہے کسانو کی یہ کیفیت ہے کہ حج سے کھیتی کے کام میں مشغول رہے دیہر کو گھر سے کھانا پونچھ لیا اور سکو کھا کر نہا آرام

میں کمال علم ہوں
نہایت غیبت ہے

۱۴

میں ان کا علم
مجالس کی باتوں
خواب ہے

کیا پھر کلام میں مشغول ہو گئے رات کو ہمارے تھکے آٹے نماز پڑھی اور سو گئے ساری خرافاتوں سے بچے ان میں تکبر و نخوت نہیں ہوتا بہت ہموک ایسے اشغال میں ذرا بے تمیز ہو جاویں گے مگر یہ تمیزی ہزار درجہ ابھی ان خرافات میں مبتلا ہونے سے جو شہروں میں ہو رہی ہیں مگرستم یہ ہے جو لوگ ان کمزور بات میں گرفتار ہونے سے پرہیز کرتے ہیں انکو آج کل دلیوانو میں شمار کرتے ہیں۔ مگر واقعی بات یہ ہے ۵

ماگر فلاش و گردیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیمانہ ایم
اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد مریش را دید و درخانہ نشد

گوشہ سے مراد مسجد کا گوشہ نہیں بلکہ تنہائی ہو چاہے گھر میں ہو چاہے جنگل میں ہو کیونکہ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اپنی حالت ممتاز متاثر نہ ہو اور مسجد کا گوشہ آج کل ممتاز حالت ہے بلکہ خلوت ہو مگر اس طرح کہ کسی کو خلوت کا پتہ ہی نہ چلے اگر دیوانہ خلوت کا پتہ چل جائے گا تو جان کہا جائیگا اس لئے خلوت ہی ترکیب سے کروکھیتی کر لو اور کوئی شغل کر لو مگر کمزور بات سے بالکل بچے رہو پس یہ آج کل خلوت ہے

مولوی ظہیر الدین صاحب ایک درویش تھے میرے چھوٹے بھائی انھوں نے خلوت کا طریقہ عجیب اختیار کیا تھا جمع میں ہوتے دروازہ کھلا رکھتے نفیس پڑتے رہتے جب کوئی آتا سلام کے بعد بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے خیریت دریافت کرتے ضروری باتیں کر کے پھر نیت باندھ لیتے پھر سلام کے بعد ایک آدھ بات کر لیتے اور پھر نیت باندھ لیتے یہ نہ تھا کہ ہماری طرح اون کے پاس باتوں کا چرخہ چلتا ہی رہے ہوگ انکو روکھا خیال کر کے خود ہی آمد و رفت کم کر دیتے اور کوئی انکی شکایت ہی نہ کرتا کہ بڑے بد مزاج ہیں بولتے ہی نہیں کیونکہ وہ نماز میں رہتے تھے اور نماز میں کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ لوگ یہی خیال کر لیتے کہ چونکہ مولوی صاحب نماز میں اکثر رہتے ہیں اس لئے زیادہ کلام نہیں کرتے۔ مولوی صاحب تنہائی میں نہ بیٹھتے تھے کہ جسکی وجہ سے متنازع معلوم ہوں مجھے یہ طرز ان کا بہت پسند آیا کہ ظاہر تو خلوت نہ معلوم ہوتی تھی مگر حقیقت میں خلوت تھی۔ ایک بزرگ کی یہ حالت تھی

کرات کو بولتے دن کو نہیں بولتے کیونکہ رات کو جمع نہیں ہوتا کہ جس سے خیالیں پیش آئیں اور وہ
 ہی مشاغل بولتے اور بعد عشا کے گھر جا کر سو رہتے اس میں ہی نہ بولنے میں انکی شہرت ہیں
 ہوتی تھی اور عشا کے بعد ویسے ہی بلا ضرورت بات چیت کرنا خلاف سنت ہے مگر
 اب بعض لوگ بزرگوں کو عشا کے بعد ہی دق کرتے ہیں اور انکے پاس جمع ہو جاتے ہیں
 اور وہ اخلاق کی وجہ سے کچھ کہتے ہیں حالانکہ انکو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے مگر لوگ
 بیٹھنے پر مجبور کرتے ہیں آپ کو کیا حق ہے ان کو مجبور کرنا اور وہ کس کس کی مرضی کے
 موافق کام کریں میری رائے تو یہ ہے کہ ایسوں کو روک دینا چاہئے گو بعض ناراض ہونگے
 مگر اسکی پروا کرنا چاہئے بس صرف اسکا اہتمام کرنا چاہئے کہ خدا رسول ناراض نہوں چاہے
 ساری دنیا جاتی رہے خلقت کو کوئی راضی نہیں کر سکتا اللہ میاں ہی احق ہیں کہ انکو راضی
 رکھا جاوے واللہ و رسولہ احق ان یرضوا اگر انکو راضی رکھو گے تو وہ لوگوں کی
 گردنیں پکڑ کر راضی کر دینگے مگر نیت یہ ہونا چاہئے کہ حق تعالیٰ کو اس لئے راضی رکھنے
 کی فکر کریں کہ مخلوق ہم سے راضی ہو جائے اور اگر فرض احق سب اللہ تعالیٰ راضی ہوں اور
 مخلوق راضی ہی نہ ہو تو حرج ہی کیا ہے اللہ میاں کی رضا کو مقدم سمجھنا چاہئے خواہ مخلوق راضی
 ہو یا نہ ہو یاد رکھو کہ اگر سب کی لٹو تپو کھو گے تو دین برباد ہو جاوے گا میرا یہ مطلب نہیں کہ
 مخلوق کیساتھ سختی کا برتاؤ کرو بلکہ جب یہ دیکھو کہ یہ لوگ میں بیتھکر دین خراب ہوتا ہے تو فوراً
 سے انکو سبھاؤ کہ اس قسم کی باتوں سے دین کی خرابی ہے اس واسطے میں کنہہ کشی چاہتا ہوں
 اس صورت میں لوگ ناراض ہو گئے مگر نصیحت ہوگی اور آئندہ کیلئے انکا حوصلہ پست ہو جاوے گا
 کہ پھر وہ خرافات کا ذکر ہی تمہارے سامنے نہ کرینگے۔ آج کل بدوین بے مروتی کے کام نہیں
 چلتا میں بد اخلاقی کرنے کو نہیں کہتا لیکن اگر خدا کی نافرمانی میں مخلوق سے مروت کی تو
 خدا تعالیٰ کو کیا منہ دکھلاؤ گے خرافات میں وقت گزارنے سے کیا فائدہ ہے وقت کی بڑی
 قدر کرنی چاہئے اور انکی اچھی صورت یہی ہے کہ اخلاط کم کر دو۔ دوکانداری وغیرہ خلوت
 کے معانی نہیں ہیں دوکانداری میں اتنا کام ہے کہ کوئی سودے کا نرخ دریافت کرے اور
 بلا دو گروہ لے دیدو مختصر سی بات کر لے ضروریات کو شریعت نے مستثنیٰ کیا ہے خوب

بعض لوگ بزرگوں
 کی شہرت ہیں
 راضی ہو جاتے ہیں۔

سمجھ لو کہ جو شخص پھری لگاتا ہے اور اپنا ہونا بیچنے کیلئے آوازیں دیتا ہے جو نور اس کے
قلب میں سجان اشر کہتے ہیں ہوگا ویسا ان آوازوں کے لگاتے سے ہوگا کیونکہ یہ ہی ضروری
چیز ہے مسلمان کا تو ہر فعل جو عرض محمود سے ہو شرع میں عبادت ہے گو بظاہر دنیا کا کام
نظر آتا ہو پس اس کا مضائقہ نہیں مگر جس بات سے دین کی مضرت ہو اگرچہ ایک ہی بات
تو اس سے بچو میں کہتا ہوں کہ اگر کم تعلقی کے برکات دیکھنا چاہو تو یوں کرو کہ دس
دن کیلئے اپنے کاموں کا انتظام کر کے تنہائی اختیار کر لو دیکھو تو کیا ہوتا ہے اس سے تم
جنید بغدادی تو نہ ہو گے مگر انشاء اللہ جس پیدا ہو جاوے گی اول اول ہی گھر بیگا
مگر پھر آسانی ہو جائیگی پھر خلوت کے بعد سمجھو گے کہ جن خرافات میں مہلہ تھے انھوں نے
ہمارے دل کا ناس کر دیا ہے پھر ذرا سی ہی خلاف بات ہوئے پر یکفیت ہوگی

بر دل سالک ہزارں غم بودا گرز باغ دل خلائے کم بودا

جس کے صحیح ہو جائے پس اس کا تجربہ کر لیجئے گا اس وقت تو ہماری حس ہی صحیح نہیں رہی
حس کب صحیح ہوئے پر یہ حالت ہوگی کہ اگر ایک منٹ کے لئے بھی باہر آ جاویں اور ایک بات
فضول منہ سے نکل جائے تو سارا کیا ہو ابراہیم معلوم ہوگا باقی معاصی کا تو کیا پوچھنا ہے
اب ہماری حس کی ایسی مثال ہو رہی ہے جیسے سانپ کے کاٹے ہوئے کو نیم کی پتیاں بیچی معلوم
ہوتی ہیں اس طرح ہم کو معاصی جو ہر قاتل میں مزہ دار معلوم ہوتے ہیں سو اس کا علاج
کرنا اور علاج کیلئے کسی تجربہ کار طبیب کو تلاش کرو اور جب تک طبیب نہ ملے ایک بڑا علاج
یہی ہے کہ جو عرض کیا گیا سو چنانچہ شروع کر دو آخرت کے تمام امور کو سوچا کر دو کہ میں
مگر قبر میں جاؤں گا وہاں سوالات ہونگے اگر ٹھیک جواب دیدیا تو راحت ہوگی اور اگر
جواب ٹھیک نہ دیا گیا تو عذاب ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ میدان
قیامت کی تختیوں کو ہی سوچئے میری کہ خدا تعالیٰ کے روبرو حساب کیلئے کھڑا کیا جاؤں گا
اس کے بعد بلصر اط پر چلنا ہوگا پھر جہنم ملی گی یا دوزخ میں ڈالا جاؤں گا
دوزخ میں کوئی پرسان حال نہ ہوگا غرض سارے امور کو سوچا کر سہلہ اسکی ساتھ ہی کسی
بزرگ سے تعاقب پیدا کر لو اگر ممکن ہو سکے تو اسکی صحبت میں رہو اگر اس کے حقوق صحبت ادا نہ

مسلمان کا ہر فعل عبادت ہے
اس میں تنہائی اختیار کر کے دس

۱۹

بدی حس کی مثال

جسکی کیا صورت ہے

سکو تو اس سے خط کتابت کر کے اپنے اعمال کی حفاظت رکھو دیکھو بھال کھو کہ زبان کو چھین
میں مشغول رکھتے ہو کان سے کیا کام لیتے ہو تمام اعضاء کی حفاظت کھو۔ اور شیخ کو اپنے حالات
کی اطلاع کرتے رہو اور جو وہ بتلائے آپ عمل کرو کیونکہ امراض بالطنی کی جو دوائیں ہیں وہ ان کی
خاصیت خوب جانتا ہے وہ بصیر ہے دانشمند ہے طیب روحانی ہے امراض قلبی کے علاج سے
بخوبی واقف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل مرض چارے اندر یہ ہے کہ آخرت میں شکر ہو کر دنیا
پر اطمینان کر لیا ہے اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں

یہ اطمینان بالدنیا ہے تو جو بڑا ساعنوان مگر اصل ہو تمام امراض کی اس کا علاج ہو سکتا ہے
تمام امراض کا علاج ہو جاوے گا مطلب یہ ہے کہ قلب کو دنیا پر قہر رہا ہو جانا اور آخرت کیسے قدرت کا
بے چین نہ ہونا بھی جڑ سے تمام بیماریوں کی پس یہ اطمینان دلیں ستکاؤ اور خدا تعالیٰ کی طاعت کیلئے
اد پر لازم کرو گوئی تکلف ہی بھی خالص طاعتیں اثر خاص ہے کہ اس سے فکر پیدا ہوئی
وکر کے پیدا ہونے سے تمام کام درست ہو جائیں گے اور ایک ثابت اپنے اد پر اور لازم کر لو وہ کہ جو اپنے
جی میں آئے فوراً مست کر لیا کرو بلکہ علماء سے تحقیق کر کے کیا کروا کر ناجائز بتلائیں ہرگز احکام
مست کرو۔ اپنے علماد کا محتاج نہ بھرو۔ علماد کی قدر کرو اس طرح تذکرہ لعل رکھتے ہو پھر
دنیا پر ہرگز مہم نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی سمجھ لیا کہ بدن خود حرکت کئے ہوئے ہیں ہرگز مہم نہیں ہوگا
فعل بہت رہنا اور خود متوجہ نہ ہونا بے سود ہے خود قسمہ کرو گے تو اس طرف سے ہی توجہ ہو جائے
حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قصد بھاگنے کا کیا تھا تو قصد کرتے ہی سارے فعل کے نور
ثبوت گئے تھے۔ رخصت حقیق کے متوجہ ہونے کیلئے عادتہ قصد شرذمہ۔ سہاری حالت یہ ہے کہ
ہم احدی ہونا گئے ہیں حرکت ہی نہیں کرتے ہیں بیٹریاں بیان کو ختم کرنا ہوں۔ اور چہرہ لبتا ہوں۔
سو پانچ بھر کا نسخہ ہے اسی پر عمل کرو۔ سارے کام تمہارے سے درست ہو جائیں گے۔ میں مختصر علاج بتاؤں
اب جو کوئی عمل نہ کرے تو اس کا علاج اس وقت اس سے زیادہ اور کوئی ضروری مضمون نہیں رہتا تفصیل کہ
ملجوت باقی ہے مگر آپ عمل کرنے سے تفصیل کی خود فکر ہو جائیگی بتنا بتلیا ہے اسکو تو شروع کر دو۔

اب دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ عمل کی توفیق دیں فقط اشرف علی شہزاد

کرواؤں سے لعلق پیدا کرو۔

ایک باشت قابل عمل

کسی بزرگ سے تعلق پیدا کرو۔

قَالَ لِبَنِي صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آخِرَهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سِرِّ السِّرِّ لَهُ

تَرْجُمَةُ

كَ
وَعِظْمِي بِهِ

الْفَتَاوِي

حَكِيمُ الْأَمَّةِ مَجْدُ الْأَمَّةِ حَضْرَتُ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ اشْرَفُ عَلَيَّ مَاحِبِ تَحْقَانَوِي رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْمَنَانِ

مَكْتَبَةُ تَحْقَانَوِي ۛ وَفَتْرُ الْإِبْقَارِ

مَتَّصِلُ مَسَافِرِ خَانَةِ بَسْتَرِ دُرُودِ كِرَاجِي ۛ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسمی بہ

الفانی

ایں	کہاں ہوا	تھانہ پھونکا مکان جہان مٹتی کہی کہی صاف ہوا
مٹی	کب ہوا	۳۰ چاندی الاثری ۱۳۳۵ھ
کہ	کتنی تیر ہوا	۲ گھنٹہ
کہیں	کس جگہ ہوا	جالساً
لے	سب کیا تھا	برادرم کو دم مولا سنا سنا احمد صاحب شہر الشکر کی وفات کے سبب آیات برتھریٹہ کیلئے پہاڑوں کا جھلکا ہوا اسلئے اکی در خواست پر بیان ہوا۔
مکان	کیا مضمون تھا	ہماری و نیکی فتا زوال سے غافل نہیں ایمان آہستہ کے بقا سے بھی اس لئے زیادہ پرشانی ہوئی ہے ہیں راحت کا طریقہ فتاے دنیا و بقائے آخرت کا استخراج ہے
کتنی	کس طرح کڑوا ہوا	ہر طبقہ کو دعویٰ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو لطف احرار رحمۃ علیہم سے مستور ہے
مستحق	ساحین کی جتنی سزا	۱۰۰ تعزیرات مجستورات پر یہ ہیں اس کے علاوہ تھا یہ وعدہ آخر خارج کا دل ضبط کر دے و غلط ہے یہ اتفاق سے اس کی توفیق میں بھی بہت دیر لگی اس لئے کہ اس کے ضبط اچھی طرح ہوا ہے
الاستات	متفرقات	یہ وعدہ آخر خارج کا دل ضبط کر دے و غلط ہے یہ اتفاق سے اس کی توفیق میں بھی بہت دیر لگی اس لئے کہ اس کے ضبط اچھی طرح ہوا ہے

عبدالغفور رحمان جہان مٹتی کہی کہی صاف ہوا
۳۰ چاندی الاثری ۱۳۳۵ھ
۲ گھنٹہ
جالساً
برادرم کو دم مولا سنا سنا احمد صاحب شہر الشکر کی وفات کے سبب آیات برتھریٹہ کیلئے پہاڑوں کا جھلکا ہوا اسلئے اکی در خواست پر بیان ہوا۔
ہماری و نیکی فتا زوال سے غافل نہیں ایمان آہستہ کے بقا سے بھی اس لئے زیادہ پرشانی ہوئی ہے ہیں راحت کا طریقہ فتاے دنیا و بقائے آخرت کا استخراج ہے
ہر طبقہ کو دعویٰ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو لطف احرار رحمۃ علیہم سے مستور ہے
۱۰۰ تعزیرات مجستورات پر یہ ہیں اس کے علاوہ تھا یہ وعدہ آخر خارج کا دل ضبط کر دے و غلط ہے یہ اتفاق سے اس کی توفیق میں بھی بہت دیر لگی اس لئے کہ اس کے ضبط اچھی طرح ہوا ہے

الحمد لله الذي هدانا لهذا... وَتَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَاعُوذْ بِاللّٰهِ
مِنْ شُرُورِ الْفِتْنَةِ وَمِنْ كَيْدَاتِ الْجَحْلِ لِيَا مَنِ يَهْدِيهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ
فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ
وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
عَنْدَ كُمْ يَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقِي وَلَيُعْزِيزَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَاجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

یَعْلَمُونَ ۵ یہ ایک مختصر سی آیت ہے اس میں حق تعالیٰ جل شانہ علم نوالہ نے ہمکو ایک بڑے کام کی بات تعلیم فرمائی ہے جس سے ہماری تمام پریشانیوں کا علاج ہو جائیگا اور یہ مضمون بہت ظاہر ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں اور یہ قرآن و حدیث کا کمال ہے کہ اسکی کوئی بات پیچیدہ نہیں شریعت مقدسہ کی تعلیم بہت صاف تعلیم ہے کیونکہ قرآن مجید ایسے لوگوں کیلئے نازل ہوا ہے جنہیں مختلف فرقے اور مختلف حالات میں اس لئے قرآن کے علوم بہت سہل ہیں اور اسکی باتیں دل لگتی ہیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اس لئے اگر قرآن سے ایک عامی مفق ہے تو ایک فلسفی بھی اس سے استفادہ کرے ہر شخص خواہ عامی ہو یا عالم اس سے مستفید ہونے میں یکساں ہے گو استفادہ کا درجہ مختلف ہو ہر شخص کو اس کے مرتبہ کے موافق اس سے نفع ہوتا ہے اسکی یہ نشان ہے ۵

بہار عالم سنش دل جان تازہ می دارد برنگ اصحاب صورت را بوار باب معنی را

اس لئے بعض لوگوں نے قرآن شریف کو بارش سے تشبیہ دی ہو کہ ہر زمین کو اپنی استعداد کے موافق اس سے سیرابی و سرسبزی حاصل ہوتی ہے۔ اور بطور یحیٰ قرآن شریف کی ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور تعلیمات حدیث میں ہیں انکی بھی یہی شان ہے کیونکہ وہ ہی وحی الہی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو ہے اس لئے جو مضمون حدیث میں ہو اسکا سمجھنا اور سمجھانا بھی بہت سہل ہے جیسے قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا سہل ہے اور کیوں نہ ہو وہ ایسے کلم کا کلام ہے جس کو ہر مشکل کا آسان کرنا سہل ہے پس قرآن و حدیث کی تعلیم کا سہل ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں اور یہ سہولت تنہا کے حصہ میں ہے اور استنباط کا حصہ صرف مجتہدین کے ساتھ خاص ہے اسی لئے یہی دنیا میں للذکر اور لبشر و تذکر کی قید ہے اور بعض مضامین میں لبس و تظنون کی قید ہے انہی سہل اور تذکیری مضامین میں سے یہی ایک مضمون ہے جو اس آیت میں مذکور ہے اگر ہمیں تدبیر کیا جائے تو اس سے ہماری بہت بڑی غلطی رفع ہوگی۔ تدبیر کی قید میں نے اس لئے لکائی کہ شریعت کی تعلیم باوجود سہل ہونیکے ہم کو خفی اس لئے معلوم ہوتی ہے کہ ہم میں تدبیر سے کام نہیں لیتے۔ اور عدم تدبیر سے تو دینی وحی سی باتیں بھی خفی ہو جاتی ہیں علمی

کہ رنج کرتے سے وہ شے واپس نہیں آسکتی اسلئے رنج فضول ہے اور طبیعت رنج کا تقاضا کرتی ہے مگر طبیعت کا یہ اثر اور تقاضا ایک حکم غیر واقعی پر مبنی ہے کہ یہ چیز بہت جلد اکیس ہوئی یہ حکم غیر واقعی اسلئے ہے کہ تمہارے قبضہ میں تو خود اپنی ذات ہی نہیں اگر تم کو اپنی ہی ذات پر قبضہ ہوتا تو کوئی شخص بھی بیمار یا مفلس نہ ہو اگر تا بگھر انسان کی ذات میں جو تصرفات و تعمیرات رات دن ہوتے رہتے ہیں وہ اسکو بتلا دیتے ہیں کہ یہ خود مختار نہیں بلکہ دوسرے کے قبضہ میں ہے لہذا یہ اپنی ذات میں ہی خود مختار نہیں تو دوسری چیزوں میں اس کو دخل در معقول کا کیا حق ہے تو چونکہ یہ حکم عقل کے خلاف تھا اسلئے عقل نے اسکو رد کر دیا شریعت کی خوبی دیکھئے کہ دونوں کی رعایت کی گئی کہ حزن بھی ہو مگر اسکو غالب نہ کر دیتے عقل کی یہ رعایت کی اور طبیعت کی یہ ای طرح یہاں جس مسئلہ کا ذکر ہے ہمیں عقل کا مقتضایہ ہے کہ فنائے دنیا سے کبھی غفلت نہ ہو کیونکہ جب واقع میں ہو بقا نہیں اور فنا اسکی ساتھ لگا ہوا ہے تو اس سے غفلت ہر بج غلطی ہے دیکھو اگر بادشاہ کسی خزانچی کے پیر و خزانہ کو دے اور اسکو معلوم ہے کہ یہ میرے پاس بطور امانت کے ہے جو چند فنائے بعد لیلیا جائیگا اسکو لازم ہے کہ اسکی امانت ہونے سے غافل نہ ہو اگر کوئی خزانچی خزانہ کو اپنی ملک سمجھ کر اس میں مالکانہ تصرف کرنے لگے تو یقیناً سب اسکو احمق بنائیں گے اسی طرح فنائے دنیا سے غفلت عقل کے نزدیک سخت غلطی ہے مگر طبیعت غفلت کو مقتضی ہے کیونکہ فنائے دنیا کو بار بار دیکھتے دیکھتے مساوات ہی ہو جاتی ہے اور جس چیز میں مساوات ہی ہو جائے اس سے طبیعت کو غفلت ہو جاتی ہے شریعت نے یہاں ہی دونوں کو مستدل کر دیا اور دونوں کی رعایت فرمائی کہ غفلت کا تو مضائقہ نہیں مگر نہ اتنی غفلت کہ احکام عقلیہ بالکل برباد ہو جائیں اگر تقویٰ ہی غفلت ہی ہو تو انسان معطل ہو جائے کیونکہ جسکے سامنے ہر دم موت ہی کھڑی ہو وہ کوئی کام بھی طرح نہیں کر سکتا مگر اسکے لئے ایک حد ہے جسکے آگے طبیعت کے احکام ختم ہو جاتے ہیں اور وہ حد یہ ہے کہ اتنی غفلت کا تو مضائقہ نہیں جسکا انتظام معاش میں ضرورت ہے مگر اتنی نہیں جس سے احکام عقابہ بالکل برباد ہو جائیں کہ دنیا سے ایسی بے لنگی ہو کہ گویا ہمیشہ ہتھی رہتا ہے جو شخص دنیا سے

۵ فنائے دنیا سے بے لنگی ہو کہ گویا ہمیشہ ہتھی رہتا ہے جو شخص دنیا سے

ایسی وابستگی کر ساسکی بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی مسافر سرائے میں دل لگائے اور ایک رات کے قیام کیلئے وہاں خود بصورت مکان تعمیر کرنے اور بار بار وغیرہ لگائے لگے یقیناً سب کو بیوقوف کہیں گے کہ صرف رات بھر کا تو قیام اور اسکے لئے اس قدر سامان جو وطن اصلی کے منافع تھا۔ پس ہم کو جو فتنائے دنیا سے غفلت ہے اسکا تو مضائقہ نہیں مگر اسکا حد سے بڑھ جانا یہ محل شکایت ہے۔ ہماری حالت ایسی ہے جیسے ایک چمار کی حکایت ہے کہ کسی نے ایک حیوۃ مارا تو وہ کہتا ہے اب کے تو مارا اس نے پھر مارا تو پھر بھی کہا کہ ابکے تو مار غرض وہ مارتا رہا اور یہ برابر یوں ہی کہتا رہا ابکے تو مارا اس طرح ہم ہی رات دن فتنائے دنیا کے واقعات دیکھتے رہتے ہیں مگر اپنی فتنائے غافل ہیں گویا بزمِ حال یوں کہتے ہیں کہ ابکے تو موت آئے ابکے تو طاعون آئے اے صاحبو! مشاہدہ سے زیادہ کیا ہوگا جب مشاہدہ ہی ہماری غفلت کا پروردہ نہ اٹھا تو کب اٹھے گا۔ یہ غفلت تو ہماری زوال دنیا کے متعلق ہی مشاہدہ ہے رہا نقلے آخرت تو ہر چند کہ وہ مشاہدہ نہیں مگر اعتقادی مسئلہ ہے اور اعتقادات دلیں مضبوطی کیساتھ جمار ہونا ضروری ہے اور جو بات دلیں جمی ہوئی ہو اس سے حقیقت ہونا چاہئے مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہے کہ تم مروجے اور خدا کے سامنے جاؤ گے قمر میں سوال جواب ہوگا قیامت میں نامہ اعمال سامنے ہوگا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کا درجہ حال میں اویں جما ہوا ہونا چاہئے تھا وہ ایسی باطنی جیسے خواب ہو اور اسکی علامت یہ ہے کہ ناصحین سے الجھتے ہیں اور بعضے تو بیدار کبہدیتے ہیں۔ اب تو آرام سے گذرتی رہے۔ عاقبت کی خسروا جانے اور جوان سے راجہ میں وہ ناصحین کی نصیحت کے جواب میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ میں اللہ غفور رحیم ہی آخرت کی فکر نہ کرنا کر۔ اللہ میاں سب بخشدیں گے گویا انکے نزدیک آخرت میں فقط ایک ہی جزو کا ظہور ہوگا دوسرے جزو کا یعنی عذاب کا ظہور نہ ہوگا۔ کیوں صاحبِ اچھا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ بخشدیں گے وہاں بیخطرہ کیوں نہ ہو کہ شاید کسی بات پر کچھ ہوسنے لگے شاید وہ فرخ میں بھیج دئے جائیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ کام بہت کر کے بھی ڈرتے تھے چنانچہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا

ہو آخرت سے غفلت کی شکایت اور اسکی وجہ

بیمار آخرت کی پائیں شوقی معلوم ہوئی ہیں اور اسکی دلیل

ان کو جو کچھ اللہ غفور رحیم کی نصیحت کے جواب میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ میں اللہ غفور رحیم ہی آخرت کی فکر نہ کرنا کر۔

۵۴

کہ کیا تم اسپر راضی ہو کہ ہم نے جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئے ہیں انکا
 اجر تو ہمارے واسطے سالم رہے اور جو اعمال حضور کے بعد کئے ہیں ان پر گرفت نکی جائے
 چاہے ثواب ہی نیا جائے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعمال حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئے ہیں انکا اجر ہی سالم رہے گا اور جو حضور کے بعد کئے ہیں انکا
 ثواب ملے گا کیونکہ ہم نے حضور کے بعد ہی بہت کام کئے ہیں اور ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے تہی کو
 صحابہ نے زیادہ تر فتوحات و غزوات حضور کے بعد ہی کی ہیں حضرت عمرؓ کی مدت خلافت میں
 جس قدر فتوحات ہوئی ہیں کہ اسلام مشرق سے مغرب تک پھیل گیا ان سے پہلے اس قدر
 فتوحات نہیں ہوئیں مگر باوجود ان کے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ بھائی میں تو اسپر راضی ہوں کہ جو
 اعمال ہم نے حضور کے سامنے کئے ہیں وہ سالم رہیں اور انکا ثواب ہم کو ملے اور جو اعمال بعد میں کئے
 ہیں ان سے برابر برابر جھوٹ جائیں کہ گرفت ہی نہ ہو غنیمت ہے کہ ثواب تو کیا ہوتا اور حضرت عمرؓ کو
 جو ان اعمال پر ثواب کی امید ہوئی جو حضور کے سامنے کئے تھے تو وہ بھی اس لحاظ سے نفعی
 کہ وہ اپنے اعمال میں بلکہ محض اسوجہ سے امید تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اعمال حضور کے
 سامنے کئے ہیں وہ حضور کی برکت سے ٹھیک ہو گئے ہونگے انہیں خلوص و ندرت و غیرہ حضور
 کی برکت آگیا تھا حقیقت میں یہی باتیں ہیں جن سے ہم غافل ہیں اور یہ ایک با ایک بات ہے
 جسکی ہلکوتر نہیں کہ ہم جو بعض کام کرتے ہیں کبھی تو وہ اپنی قوت سے ہوتا ہے اور کبھی اہل اللہ
 کی نظر و توجہ سے ہوتا ہے اسی لئے مولانا فرماتے ہیں ۵

یار باید راہ را تنہا مرو بے قلاؤز اندریں صحرا مشو
 یعنی باطنی راستہ کیلئے کوئی رفیق ساتھ لیتو تنہا اس راستہ کو طے کر نیکا ارادہ نکر کیونکہ
 تم تنہا اسکو قطع نہیں کر سکتے اسپر شبہ ہو سکتا تھا کہ بعض اہل اللہ کا پیرو مرشد کوئی نہ تھا
 اور وہ بد مذہب مرشد کے وصل ہو گئے اسکا حجاب مولانا نے یہ دیا ہے ۵

ہر کہ تنہا نادر این را برید ہم بعون ہمت مردان رسید
 کہ جو لوگ شاذ و نادر تنہا اس راہ کو طے کرتے انکے نظر آتے ہیں وہ بھی حقیقت میں تنہا منزل
 مقصود پر نہیں پہنچے بلکہ کسی کامل کی مخفی مدد اور پوشیدہ نظر کی برکت سے وصل ہو گئے ہیں

حضرت عمرؓ کا خیال یہ تھا کہ حضور کے سامنے کئے گئے اعمال میں اس قدر ندرت ہے

جو کہ تنہا و کس زونگی میں وہ کسی خاص حالت کی نظر و توجہ سے وصل ہو سکتے ہیں

ایک تو لفظ نادر بڑا کر بتلادیا کہ اول تو ظاہر میں بھی اس کا وقوع نادر ہے دوسرے حقیقت کے لحاظ سے وہ بھی تنہا نہیں چل رہا بلکہ کسی کامل کی مدد اسکی ساتھ ہے گو اسکو خبر ہو کہ کوئی میری مدد کر رہا ہے جیسے آفتاب کی حرارت سے پھل پختہ ہوتا ہے مگر کھانے والے کو یہی نہیں ہنیں کہ میرے لئے اسکو کس چیز نے پکایا کس چیز نے تیار کیا اسی طرح ہر زمانہ میں کوئی خدا کا بندہ آفتاب طریقت ہوتا ہے جسکی نورانیت سے اسکے زمانہ والو کو مدد پہنچتی ہے مگر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے دن چلا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا چل رہے ہیں مگر غلط ہے تو حضرت عمرؓ نے اس راز کو سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمارے اعمال میں نورانیت حضورؐ کی برکت سے تھی حضورؐ کے بعد وہ نورانیت نہیں ہو سکتی تو ظاہر میں اعمال کا ذخیرہ بعد میں بھی بہت کچھ نظر آ رہا ہے مگر چونکہ نورانیت ویسی نہیں تو انکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے سامنے ہزاروں ٹوکڑے امروہ و ناز وغیرہ کے پیش کرے مگر سب سے پہلے تو کیا اس انبار کی محض اسلئے کہ ظاہر میں بڑا انبار تو ہے کچھ قدر ہو سکتا ہے تو سلطان دنیا تو سارے انبار کو ہمارے منہ پر دیکر مار دینگے اسلئے حضرت عمرؓ کو اپنے ان اعمال کا متعلق خطرہ تھا اور فرماتے تھے کہ ثواب تو بہت دوسرے میں سپری راضی ہوں کہ ان پر گرفت نہ ہو اور اسلئے منہ پر نہ مارے جائیں حضرت عمرؓ پر خوف کا غلبہ تھا اور حضرت ابو موسیٰ پر حالت رجاء غالب تھی جب حضرت عمرؓ کی طاعات کے باب میں یہ حالت تھی باوجودیکہ آج انکی برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ان اللہ کے بندوں کو جو اللہ غفور رحیم کہہ کرنا چھین کا منہ بند کرتے ہیں معاصی کے باب میں یہ خوف کیوں نہیں ہوتا کہ شاید ہماری پکڑ ہو سکے۔ تو آخرت باوجودیکہ اعتقاد ہی مسئلہ ہے ہمکو استقدر غفلت ہے کہ خبر ہی نہیں ہی طرح فنا لئے دنیا ظاہر ہے مگر کبھی بھول کر یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن ہم بھی ختم ہوں گے جسکی دلیل یہ ہے کہ آخرت کیلئے سلمان سب سے پرواہی ہے نہ ہن چوکنے کی کر ہے نہ قرض ادا کرنا یا خیال ہے نہ مروتی زمین چھوڑنا یا قصد ہے گویا اللہ سبحانہ کے غم ہے کہ ان کا قرض ادا کر دینگے اور مروتی چھوڑ دینگے غرض ایک عالم لایعنی مشغلہ میں مبتلا ہے کوئی زیور کی دھن میں ہے کوئی مکان بنانے میں منہمک ہے کسی کو یاد نہیں کہ

آفتاب عالم ہمارے
زبان میں ہوتی ہے
جسکی نورانیت
بہت فائدہ
کا میاں ہوتی ہے
ہمیں اور اپنے بھائی

حضرت عمرؓ پر
خوف کا غلبہ تھا

فنا لئے دنیا
غفلت کی

ایک دن ہم نہوں گے تو یہ ایسا مضمون ہو جو واقع میں ظاہر ہے مگر غفلت نے اسکو خفی بنا رکھا ہے۔ سو اسطے اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہمو کو بار بار متنبہ فرمایا ہے جنہیں سے ایک مقام یہ ہے کہ بتگو میں سو وقت بیان کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو! سنو کہ تمہارے واسطے دو قسم کی چیزیں ہیں ایک وہ جو تمہارے پاس ہیں جنہیں تم نے دل نہ لگا رکھا ہے وہ تو ختم ہونے والی ہیں اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ باقی ہیں اور وہ چیزیں بھی تمہاری ہی ہیں مگر تم ان سے ایسے غافل ہو گویا وہ غیر کی ہیں حالانکہ اسی مثال ہے جیسے کچھ تو بچہ کے پاس روپیہ ہو اور باقی سرمایہ پ کے قبضہ میں ہو بچہ کے پاس جو روپیہ ہے وہ اسکو اپنا سمجھتا ہے مگر بھیکر یا بچہ کو دیتا ہے اور جو سرمایہ باپ کے پاس ہے اسکو اپنا روپیہ نہیں سمجھتا حالانکہ وہ بھی اسی کے واسطے ہے مگر باپ اسلئے اسکو نہیں دیتا کہ برباد کر دے لگاؤ اسکو خاص موقع کے واسطے اپنے بچے کیلئے محفوظ کرتا ہے تو جیسے وہ بچہ احمق ہے کہ باپ کے پاس کے سرمایہ کو اپنا نہیں سمجھتا ایسے ہی ہم سو قوت ہیں کہ اپنی چیز اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے اپنے پاس رکھی ہے انکو اپنی نہیں سمجھتے وہ گویا کسی غیر کیلئے ہیں اے صاحبو! وہ بھی ہماری ہیں مگر جب تک انکی قدر نہ کرو گے وہ نہ ملیں گی اور قد یہی ہے کہ انکو مانگو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مانگو مانگو چاہو یا نہ چاہو یعنی قدر کرو یا نہ کرو بڑی ہمتی ہمارے سر مڑھ دی جائے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اَمْ نَمَكُوْهُنَّ اَوْ نَمَكُوْهُنَّ لَكُمْ اَوْ نَحْنُ (کیا ہم اپنی نعمت کو تمہارے سر چپکا دیں حالانکہ تم اس سے براہستہ ہی کرتے ہو) آخر انکو اسکی ضرورت کیا ہے کہ خواہ مخواہ تمہارے سر چپکا دیں کیا خدا کے پاس جگہ نہیں ہے یا وہ دولتیں رکھی رکھی شرحائیں گی ہرگز نہیں خدا کے پاس جگہ کم نہیں اور نہ وہ نعمتیں سترائیوالی ہیں اس لئے بدون مانگے نہیں ملیں گی اور نہ مانگنے کے بعد کچھ ہی دیر نہ لگے گی حدیث قدسی میں بالفاظہ وادہت مَوْجٍ تَقْرَابٍ اِیَّیْ شَبَّ النَّفْسُ اَبَتْ اِلَیْہِ ذِرَاعًا وَ مَوْجٍ تَقْرَابٍ اِیَّیْ ذِرَاعًا تَقْرَابٍ اِیَّیْہِ بَاعًا اَلْحِمْ کہ شخص میری طرف ایک بالشت بٹھاتا ہے میں اسکی طرف دو بالشت جاتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ بٹھاتا ہے۔

میں اسکی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اسکی طرف دوڑ کر جاتا ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے مَنْ لَمْ يَسْتَلِ اللَّهَ يَعْضِبْ عَلَيْهِ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگے پھر اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں۔ دوسرے آقاؤں کی تو یہ حالت ہے کہ ان سے اگر برابر مانگتے رہو تو تنگ آجاتے ہیں اور جو ان سے مانگتا نہ ہو اس سے خوش رہتے ہیں اور نصرت کے طور پر کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑے زبان ہے کبھی کبھی نہیں مانگتا مگر اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ جو ان سے نہ مانگے اس سے خفا ہوتے ہیں اور جو برابر مانگتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں یہاں تک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگو یہاں تک کہ جوئی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو تک نہ ہے وہ بھی ان ہی سے مانگو۔ یہ اسلئے فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں سے یہ خیال نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا مانگیں؟ ظاہر میں یہ خیال مستحسن معلوم ہوتا ہے مگر اس میں نفس کا کید ہے جس پر شارع علیہ السلام نے ہر کوئی متنبہ فرمایا ہے وہ کید یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگتا وہ اپنے خیال میں بڑی چیزوں کو گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی بڑی سمجھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلطنت ہفت اقلیم اور جوئی کا تسمہ برابر ہے دوسرے کیا چھوٹی چیزوں کیلئے کوئی اور خدا ہے مگر نہیں تو اسی سے کیوں نہیں مانگتے۔ اور مغفرت و جنت مانگنے کا تو قرآن میں جا بجا امر ہے مَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّتِ عَنْ ذُحَاهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ جبکہ عرض آسمان و زمین کے برابر ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَلِيحِينَ فِي الدُّعَاءِ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو دعا میں الحاح کرتے ہیں تو دیکھو ہمارے آقا کیسی کریم ہیں ابھی کوئی نہ مانگے تو اسکی محرومی اور بد قسمتی ہے۔

اسکے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر تجھ کو کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

ماحبوا اللہ تعالیٰ سے مانگو انھوں نے حفاظت سے اپنے پاس تمہارے سلطانیت سی نعمتیں

جسکے عرض میں آسمان زمین سما جائیں اسکے طول کا کیا کہنا ۱۰ ط

من
تو اللہ تعالیٰ
سے مانگنا
وہ غصہ کرنا
پڑ

من
بعض لوگ
اللہ تعالیٰ سے
چھوٹی چیزوں
کا سوال نہیں
کرتے تو انکی
نفس کا کید
ہے

رہی ہیں اور جو تختیں تمہارے پاس ہیں اسکو تو چور لیجائیں ڈاکو چھین لیں مگر افسوس کہ ہم پر
 فریقہ ہیں اور جو محفوظ ہیں انکو اپنی حماقت سے بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی غلطی پر حکم فرماتا ہے
 فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہوا وقع میں وہ تو غیر کی چیز ہے یعنی امانت چند روزہ ہو جائے
 وقت میں تم سے چھین لیجائیگی یا موت کے بعد وارثوں کی ملکی اور جو تمہارے پاس ہے واقع میں وہ تمہارا
 چیز ہے جو ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی مگر ہم نے اس مضمون کو بھلا رکھا ہے علماء ہی غلطی کرتے ہیں
 فہول کے معنی ہیں کہ اسکا استحضار نہیں ہے ورنہ اسکا عقیدہ تو ہم مسلمان اپنے دین ملتے
 ہیں۔ مگر جس اعتقاد سے کام نہ لیا جائے اسکی ایسی مثال ہے جیسے ایک زمانہ شاہزادہ کی
 حکایت ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ دفعۃً سانپ نکل آیا تو وہ کہنے لگا ارے بلانا کسی مرد کو
 کسی کہا حضور بھی تو ماشاء اللہ مرد ہیں کہا ارے ہاں خوب یاد دلایا اچھا لاٹھی لاؤ پھر معلوم
 سانپ مارا یا نہیں تو ظاہر ہے کہ اسکو اپنے مرد ہونیکا اعتقاد ضرور تھا مگر ایسے اعتقاد کی نفع
 جو قیامت پر یاد نہ آئے حتیٰ کہ دوسروں کو یاد دلانیکی ضرورت پڑے۔ گو اعتقاد کے بارے میں تو نہیں
 کہتے کہ قبول کے بعد بالکل بیگم ہے کیونکہ ہر سنت کا عقیدہ ہو کہ ایسا اعتقاد ہی خیر کام آجائیکا
 پٹ کٹکر اس عقیدہ ہی کی بدولت کسی وقت جنت میں پہنچ جائیں گے جسکی دلیل یہ آیت ہے
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْصِ عَمْرًا ثُمَّ يَرَهُ جَبْذًا بِرَبِّهِ يَصْلُحْ
 نہیں تو ضعیف اعتقاد اور ضعیف ایمان کی جزا ہی ضرور ملنا چاہئے اور اسکی ہی صورت ہے
 کہ کسی وقت یہ لوگ جہنم سے نکال لئے جائیں تو ہر چند کہ یہ اعتقاد ہی ایک درجہ میں نافع ہی
 مگر خوب وقت پر پوری طرح کام نہ آیا اور مرتے ہی جنت میں جانا نصیب نہ ہوا تو یہ اعتقاد نافع
 کامل نہوا۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس باب میں علماء ہی کوتاہی کرتے ہیں اور علماء ہی
 مگر عمل کے مقابلہ میں علم کے دو درجے ہیں ایک اعتقاد ایک استحضار اور ہماری کوتاہی کے
 درجہ میں ہو یعنی ہم استحضار میں کوتاہی کرتے ہیں اب عدم استحضار کا ایک قوی سبب ہے
 یہ کہ شیطان نے ہمیں یہاں ہمکو یہ سبق پڑھا رکھا ہے کہ ہماری قسمت کہاں کہ ہم جنت میں پہنچیں
 پہنچ جائیں اسلئے اسکی سعی نہیں اوتنا اسلئے استحضار ہی نہیں استحضار اسی چیز کا ہوتا ہے
 جسکے لئے سعی ہو کہتا ہوں کہ سچا اللہ تمہاری قسمت کھانے پینے میں تو جری تیز ہے

اللہ تعالیٰ اس غلطی پر حکم فرماتا ہے
 اور اللہ تعالیٰ اس غلطی پر حکم فرماتا ہے

غافل
 غافل
 غافل

غافل
 غافل
 غافل

غافل
 غافل
 غافل

غافل
 غافل
 غافل

اس میں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ دہرے بیٹھ جیادو کہو کہ ہماری یہ قسمت کہاں کہ دو وقت بیٹ بھر کے روتی کھایا کریں یہ تو بڑے لوگوں کی قسمت ہے اور اگر یہ کہو کہ چاہتے تو ہم ہی ہیں ایک جنت میں مرتے ہی پہونچ جائیں تو میں کہوں گا کہ یہ چاہنا آپ کا ایسا ہے جیسے کوئی یہ چاہے کہ بدوین باندھ لائے روتی منہ میں پہونچ جائے اسکو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ روتی کھانا نہیں چاہتا اگر چاہتا تو اس کے اسباب اختیار کرتا ایسی ہی ہمارے بھائی یہ تو چاہتے ہیں کہ کھڑے جنت میں پہونچ جائیں مگر یہ کہہ نہیں دیتے اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے اور دنیا کی جس بات کو چاہتے ہیں اس کے لئے خوب کوشش کرتے ہیں پس حاصل یہ ہے کہ روٹیاں کھانا تو تم چاہو اور دین کی باتوں کو اللہ میں چاہیں اگر خدا نے چاہا اور قسمت میں ہوا تو دیندار بن جائیں گے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے چلنے ہی سے ہوگی مگر جس طرح دنیا کے سبب تدابیر اختیار کرتے ہو اسی طرح دین کے سبب بھی تو اختیار کئے ہوئے ہو گئے اندر ہی ایسی ہوتی اس کے بعد نتیجہ تو خدا کے سپرد کیا ہوتا یہ کیا اسباب طلب کریں ہی ترک کر کے بیٹھ گئے حالانکہ دنیا کے کاموں میں کوئی بھی تدبیر کو ترک نہیں کرتا اس کا تو یہ حاصل ہوا کہ اپنے مطلب میں تم بڑے ہوشیار ہو مگر آخرت کو مطلوب ہی نہیں سمجھتے اسکی وقعت دلیں نہیں چھی تو یہ بہانے ہیں اسکی شکایت ہے خصوصاً عورتوں میں یہ عدم استحضار بہت ہی زیادہ ہے چنانچہ جب وقت عورتیں زیور پہنتی یا پٹریں قطع کر دینے بیٹھتی ہیں اس وقت یوں معلوم ہوتا ہے کہ انکو کونسی اس کا گمان نہیں کہ ایک دن ہم نہ ہوں گے اور عام طور سے یہ ذہول استغور ہے کہ سر روتی ہو رہا ہے مرنے لگا ہے یہی ہمارا ہی موت یا نہیں آتی میں قسم کہتا ہوں کہ بہت لوگوں کو اپنی موت یاد آتی جبکی پس یہ ہے کہ عین جنازہ کی ہمراہ ملہی دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں قبرستان میں جا کر یہی مضامینات کے فیصلے اور تذکرے ہوتے ہیں۔ واللہ اگر اپنی موت اس وقت یاد ہو تو انسان سب چوکڑی بھلی ہائے جیسے ایک فریسیا کی حکایت ہو کہ اسکی بیٹی ہزار تھی یہ محبت میں دیا کرتی تھیں

حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک شخص کو قبر پر کھڑے دیکھا ہوتا دیکھا فرمایا خدا میں تجھے عمر بھر عذاب کروں گا تو ایسی جگہ ہی ہوتا ہے (جہاں رونے لگا ہے) تمام ۱۲ اجامع۔

انہما فی الدنیا کی حالت اور آخرت کی حالت

کہ اللہ! یہ اچھی ہو جائے اور اکی جگہ میں مہربانوں ایک دن اتفاق سے محلہ کی گائے لے ہانڈی
میں منہ ڈال دیا اور سینک ہانڈی میں پھنس گئے وہ اسی حدیث سے بڑھیلے گھر میں
آگسی یہ دیکھ کر ڈر گئی اور یہ سمجھی کہ جس موت کی میں تمنا کرتی تھی وہ سامنے آگئی بس یہ عزت
فرشتہ ہو جو میری روح نکالنے آیا ہے تو وہ گھبرا کر کہنے لگی اے موت میں ہستی نہیں ہو سکتی
تو وہ پلنگ پر پڑی ہے میں تو غریب بڑیا ہوں

گفت اے موت من نہ ہستیم پیر زال غریب محنتیم
صاحبو! ہم اپنی موت کو یاد رکھنے تو ہوش اڑ جاتے اور اسکی علامت ظاہر ہوتی مگر کام ہے
انداسکی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ اور اگر اپنی موت یاد آتی تو پھر دوسرے مردہ پڑی
اتنا روستے کیونکہ اگر کوئی قید سے چھوٹ جاوے تو ہمیں اتنے رنج کی کیا بات ہو گویا
حزن ہوتا مگر عقلاً تو یہ خوشی کی بات ہے اسوقت اس بات کی خوشی ہونا چاہئے تھی کہ ایک
دن ہم بھی قید خانہ سے چھوٹے والے ہیں جیسا یہ چھوٹ گیا عارف اسی کو فرماتے ہیں

خرم آں روز گزین منزل میراں بروم راحت جہاں ظلم و زبے جانان بروم

نذر بروم کہ گر آید بسر غم روز سے تادری کہ شادان و غزلخاں بروم

اہل اللہ تو موت کے دن کی تمنا کرتے ہیں ویرہاں ہم کو اس کے نام سے ہی جا رہے بخار جڑت ہے۔
تو موت کو ہم اتنا بھولے ہوئے ہیں کہ دوسرے کو مرتے دیکھ کر یہ خیال نہیں ہوتا کہ منزل ہمارے
سامنے بھی ہے بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ بس موت اسی کے واسطے تھی اور اگر کوئی یلو بھی کہتا ہے تو
بطور طبع کے مگر کیا اگر کوئی لڈو مٹھائی کا نام لیکر وظیفہ پڑا کرے تو اس سے اس کا منہ میٹھا ہوگا
ہرگز نہیں سب طرح موت کا وظیفہ پڑھنے سے کام نہیں چل سکتا اسکو موت کی یاد نہیں کہہ سکتے موت کی یاد
یہ ہے کہ زبیروں کی کثرت سے آخرت ہو جائے گھر میں زیادہ سامان اور کھیرانا گوار معلوم ہو جیسے
میں زیادہ اسباب مبرا معلوم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سفر میں اتنا مختصر سامان ساتھ لیتے ہیں جسکے
عدد شمار میں آجائیں مگر ہمارا یہ حالت ہے کہ سفر آخرت سامنے ہے اور گھر میں اس قدر سامان ہے
جسکی تفصیل گھر والے کو بھی معلوم نہیں ہم زندان لڑتے جاتے ہیں اور گناہوں کا بوجھ جو گردن
پر لاداجا رہا ہے وہ اسکے علاوہ ہر تو علمی کوتاہی تھی اور علمی کوتاہی یہ ہے کہ آخرت کیسے

ع
سچی ہو نام
۱۱

ع
شوقِ خدا
نما و موت جانور
بھڑ
نا
ع
موت کو یاد
جیسا کہ ظیفہ
سفر و زبیر
کلیان
سفر و زبیر
کلیان

کوشش نہیں کرتے۔ بس بڑی کوشش یہ ہوئی کہ بیٹھ کر دو آنسو ٹپکے گویا اللہ میاں کی نہیں پانی کم ہو گیا تھا وہ آنسو بہا کر اللہ میاں پر احسان کیا اور آنسو خرید لیا۔ بس انکے نزدیک آنسو بہا نیسے سارے گناہ انکے واسطے جائز ہو گئے یہ سب کا کفار ہو گیا۔ بہت بیت کہ آنسو بہا نہیں کوئی وقت نہیں کچھ خرچ نہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا اسلئے رونا اختیار کر لیا جیسے ایک بددعی کیسا سفر میں ایک کتنا تھا وہ راستہ میں مرنے لگا اور بددعی مرنے لگا ایک مسافر نے رونیکا سبب پوچھا کہا یہ کتا میرا رفیق ہے اور آج مر رہا ہے اس واسطے رو رہا ہوں کہا اسکو مرض کیا ہے کہا بھوک سے مر رہا ہے مسافر نے دیکھا کہ ایک طرف پوٹلا بندھا رکھا ہے پوچھا ہمیں کیا ہے کہا روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں کہا پھر کتے کو کیوں نہ کھلا دیے جس سے تجھ کو اس قدر محبت ہے

گفت نایبہ دم در راہ تان : لیک بہت آب و ودیدہ رائیگان

ایک بددعی اور کتے کی حکایت

مجھے اسی محبت نہیں کہ رقم کی چیز اسکو کھلا دوں اور رونے کا کیا ہے مفت کے آنسو ہیں دو گھڑی بہا لوں گا یہی حال ہمارا ہے کہ ایسے مواقع پر ہم نے صرف رونا سیکھا ہے جس میں کچھ خرچ نہیں۔ صاحبو! بقسم تباؤ کہ جتنی کوشش تم بھوک کے وقت غلہ لالے اور آٹا پسولنے روٹی پکوانے میں کرتے ہو کیا آخر تک واسطے ہی کبھی اتنی کوشش کی ہے ہرگز نہیں۔ اور اگر کوئی نصیحت کہتا ہے تو جواب یہ دیا جاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو فیق دینگے تو آخرت کا سلمان کرینگے گویا ہمیں ہی لغو ذبا اللہ تعالیٰ کی خطا ہے انکی کچھ خطا نہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے ہمیں دنیا کے دہندوں سے کہاں فرصت آہیں ہی اللہ تعالیٰ ہی کی خطا بتائی جاتی ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ یہ کیا دین ہو۔ اور جو بڑا خیال آخرت کا ہوا تو بزرگوں سے دعا کر نیکی و خواست کیجاتی ہے جیسے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہم سوڈا گرنے پہنچی میں کہا تھا کہ حضرت دعا فرمائیے مجھے ہی حج کی توفیق ہو جائے فرمایا ہاں تم دعا کرینگے اور ایک کام تم کرو کہ جہاز کی روانگی کے دن مجھے اپنی ذات پر پورا اختیار دے دو کہ جو میں کہوں اُسکے خلاف نہ کرو۔ کہا حضرت اختیار لیکر کیا کرینگے فرمایا جس وقت جہاز روانہ ہوگا تم کو کچھ جہاز میں سوار کروں گا وہ جیلے حوالے کرنے لگا تو حضرت نے فرمایا پھر یہ نہیں سکتا کہ تم بیوی کی بغل میں رہو اور رات دن گلچہرے اڑاؤ اور ہم دعا کے ہو رہیں یہی حال ہمارا ہے

ایک آنسو ٹپکے گویا اللہ میاں کی نہیں پانی کم ہو گیا تھا وہ آنسو بہا کر اللہ میاں پر احسان کیا اور آنسو خرید لیا۔ بس انکے نزدیک آنسو بہا نیسے سارے گناہ انکے واسطے جائز ہو گئے یہ سب کا کفار ہو گیا۔ بہت بیت کہ آنسو بہا نہیں کوئی وقت نہیں کچھ خرچ نہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا اسلئے رونا اختیار کر لیا جیسے ایک بددعی کیسا سفر میں ایک کتنا تھا وہ راستہ میں مرنے لگا اور بددعی مرنے لگا ایک مسافر نے رونیکا سبب پوچھا کہا یہ کتا میرا رفیق ہے اور آج مر رہا ہے اس واسطے رو رہا ہوں کہا اسکو مرض کیا ہے کہا بھوک سے مر رہا ہے مسافر نے دیکھا کہ ایک طرف پوٹلا بندھا رکھا ہے پوچھا ہمیں کیا ہے کہا روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں کہا پھر کتے کو کیوں نہ کھلا دیے جس سے تجھ کو اس قدر محبت ہے

ایک بددعی اور کتے کی حکایت

پیر شاہ کل

کہ خود کچھ نہ کرینگے ہاں ناصحین سے کہیں گے کہ آپ دعا کریں خصوصاً ان بوڑھی عورتوں کا
تو یہ حال ہے کہ دین کا کوئی کام ہو تو سب سے کم ہمت اور دنیا کا کام ہو تو یہ شیطانی خانہ
سے پہلے اس کام کو کرینگے اس میں سب سے زیادہ یا ہمت ہو جائیں گی اللہ میاں کا دیہان ہی
نہیں آتا ہاں بوسیدگیوں کے لئے زور پکڑے کارت دن تقاضا ہے ہم تو گو گو کم ہمت ہوتے
سمجھتے کہ یہ دنیا کے کاموں میں ہی کم ہمت ہوتیں حالانکہ خود دنیا کی یہ حالت ہے کہ کوشش
سے کبھی تو حاصل ہوتی ہے اور کبھی کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور آخرت کیلئے سعی کسی
حال میں ناکام نہیں اگر کوئی شخص کسی عمل آخرت کا اہتمام کرے اور وہ حاصل ہی نہ ہو
ما بعد از موت جب ہی اسکو ثواب ملتا ہے یہاں سے غلام کی ایک اور غلطی بھی معلوم ہوئی
وہ یہ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں قرآن صحیح کرو تو جواب میں کہتے ہیں کیا اب میری
تعلیم کا وقت ہے اب بوڑھے طوطے کیا پڑھیں گے۔ یہ جواب بالکل غلط ہے کیونکہ آپ کا کام صرف
کوشش ہے صحت ہو یا نہ ہو اگر تم کوشش میں لگ جاؤ پھر بھی کامیابی کا درجہ حاصل نہ ہو
تب بھی ثواب ملے گا بلکہ دنیا ثواب ملے گا ایک محنت کا ایک ناکامی کی حسرت اور رنج کا
یا یہ کہو کہ ایک پڑھنے کا ایک مشقت کا اور ناکامی پر ثواب ملنے سے حیرت نہ کیجئے حدیث میں
تصریح ہے وَالَّذِي يَتَّبِعْهُ فَنِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْوَانٌ یعنی جو شخص قرآن میں
انگتا ہو اور وہ اس پر شوار معلوم ہوتا ہو اسکو دوا جریں گے اسی بنا پر سہل اللہ نے ناکامی
کو بھی سبب ثواب بنادیا ہر چنانچہ حضرت اربعہ نے حسب حج کیا تو حج سے فارغ ہو کر خواب
باری میں عرض کیا یا اللہ! میں نے حج کر لیا اب ثواب دیجئے خواہ حج قبول ہو یا نہ ہو۔
اگر قبول ہو چکا ہے تب تو حج مبرور پر ثواب دینی کا آپ کا وعدہ ہے ہی اور اگر قبول نہیں ہوا
تو یہ سخت مصیبت ہے کہ

انور دوست چہ گویم بچہ عنوان رستم ہمہ شوق آمدہ لہ دم ہمہ حریاں فہتم
اور مصیبت زدہ کیلئے ہی اپنے ثواب کا وعدہ فرمایا تھا سئلے بہر حال ثواب دینا پڑے گا
غرض اس دوبارہ میں کوشش کے بعد ناکامی ہی کامیابی ہے تنخواہ ضرور ملے گی۔ اور حضرت رابع
سے جو یہ عنوان اختیار فرمایا یہ ناز کا مقام ہے جو ہر اس کا ختام نہیں ہمارے لئے تو یہ بھی

نریبا ندیب

ناز بارو سے بہا بیچو درد
بچوں ندری گرو بد خوئی گرو
پیش پور سعت نازش و خوئی مکن
جز نیاز وادہ یعقوبی مکن
عیب باشد چشم نابینا د باز
نشت باشد وروے نازیبا و ناز

عرفی یہ غفوان ناز کا ہے مگر معنوں یہ ہے کہ جب اپنے نزدیک مقبول بنانے کی کوشش کی
مگر پھر کوتاہی ہو گئی تو قاعدہ سے گو مقبول ہونے کی قابیل نہیں مگر وہ مقبول فرما کر اجرت طافریا پیتے
ہیں یہ معنی ہیں علوم مقبول میں اجر کے۔ اور یہ مضمون سالکین کے بہت کام کا ہے کہ دین کے
راستہ میں اگر کوشش کام میں ہو یا کمزور ہو جب بھی اجر ملیگا۔ صاحبو! اگر وصول
الی کمال العمل ہو تو ثواب و قرب تو وصول الی المقصود ہو جائے گا۔ اگر تم نے قرآن
جمع کرنے کی کوشش کی اور ہوا تو کیا حرج ہے خدا تو راضی ہو گیا۔ ہمارے ایک مجمع
نے ایک موقع پر ایک دینی کام کیلئے کوشش کی تھی اور نا کام رہے تو ایک بد دین
نے اعتراض کیا کہ ان لوگوں کو کیا حاصل ہوا ایک اللہ کے بندہ نے جھلا کر جواب دیا

سودا قمار عشق میں شیریں کھین
بازی اگر چہ پانہ سکا ستر تو کھو سکا
کس منہ سے اپنا آپ کو کہتا ہے عشق باز
اے دوسیا تجھ سے تو یہ بھی ہو سکا

مولانا فرماتے ہیں

گر مرادست رافداق مشکہ ست
بیمرادی سے مراد دلبر ست

اے مراد میں تو مزہ ست ہی مگر نا مرادی میں بھی ایک مزہ ہے وہ یہ کہ تجھ سے تو دیکھ لیا

کہ پہننے کسی کو طلب کیا تھا اور وہ نہیں ملا

ہمیں ہم بس کہ داند ماہ رویم
کہ من نیز از خریداران اویم

کیا یہ غفوری دولت ہے کہ تم انکے خریدارن میں داخل ہو گئے مگر نا کام ہی خریدار ہی
ولے اُسکے حال پر جو خریدار ہی نہ بنا۔ پس آخرت وہ شے ہے کہ اس کا طالب نا کام ہو کر ہی
مستحق اجر ہے مگر ایسی مدد کوئی نہیں کہ کچھ ہی گرو اور اجر مل جائے پھر افسوس ہے کہ ہم لوگ
دنیا کیلئے تو ہر طرح کی تدبیر و سعی کرتے ہیں جہاں نا کامی سراسر خسارہ ہے اور آخرت کیلئے

سعی نہیں کرتے جہاں ناکامی ہی کامیابی ہے۔ سردان لوگوں کے حجاب میں جو اس طریق میں
ناکامی کی شکایت کیا کرتے ہیں کیا خوب فرماتے ہیں ۵۵

سرد گلہ اختصار می باید کرد یک کار ازین دو کامی باید کرد
باتن برضائے دوست می باید داد یا قطع نظر و یاری باید کرد

کہتے ہیں کہ بس ان شکایات کو ختم کر دیا تو محبوب کے ہو جھو اور اسکی رضا پر راضی ہو دیا اس محبوب
میں قطع نظر کر کے کوئی دوسرا محبوب تلاش کر لو۔ پس اگر خدا تعالیٰ کسی کا بیٹا وغیرہ لیلیٰ کو سکون دے گا
تو کوننی حق نہیں کیونکہ تم سب انہیں ہو بلکہ سب خدا کے ہو جب تم اُنکے ہو تو تمہاری ہر چیز اسی کی ہے
جب ہر چیز خدا ہی کی ہو تو تمہارا کیا اجارہ ہے اگر دیکھیں ایسے ہی اگر تم ذکر کر دو غار پڑھو اور مزہ لے لے
تو تمہارا کیا بگڑ گیا اسکی تو اسی مثال ہے جیسے غلام خدا کی زمین میں کاشت کی اور پیداوار نہ ہو تو
اُسکو روغنہ کی کیا ضرورت ہے اسکا کیا نقصان ہو۔ اسی طرح تم نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور ذکر
کیا اور جلد دست نہ ہوئی تو تمہارا کیا حرج ہو تم کام میں لگے ہو کہ اس دربار کا نامراد ہی ہا مراد ہر کسی کو ملنا
فہماتے ہیں ۵۶ اگر مراد است را مذاق شکر سیت ہے مراد ہی نے مراد دیر ست۔

اور اسکی بے مرادی کہنا ہی عامل کے گمان کے اعتبار سے دنیا میں تو اور وہیل تو اسکی بے مرادی
ملیکی افسوس ایسی دولت کیلئے تو ہم گوشش نہیں کرتے جس میں طالب کبھی ناکام نہیں اور دنیا مراد کیلئے
ہر وقت جتنے کھتے ہیں جس ناکامی کے وقت خسارہ ہی خسارہ ہو اور کامیابی ہی محض ناکامی پاندار
بالخصوص عورتوں کے مرنے کھنسنے کی تو یہ حالت کہ اگر انکا ایک پڑا تیار ہو گا تو اُنکے لئے ہی ایک
کمیش منعقد ہوتی ہے کہ خانہ دیکھنا گوڑھ چھی ہے یا نہیں دیکھنا اسپر ہل لگاؤں یا لچکے لگاؤں
کیا اچھا لگایگا اور جوان سے کہا جائے کہ دنیا بھر کو ایک کپڑے کی واسطے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے
اپنے کو اچھلے لگے ہیں لہذا یہ جواب دینگی کہ واہ قاعدہ ہی ہے کہ کھاؤ اپنی پسند کی پیٹے دو مرتبہ کھیندو
نیز عورتوں کا مقولہ یہ بھی ہے کہ پچھ کا کیا ہے چاہے ڈھلے پھردل بھر لو مگر کپڑا جو عورت کا چھوٹا
ساری سبیاں اور یہ سارے قاعدہ اس واسطے ہیں کہ یاد نہیں ہو کہ ایک دن ہم یہاں نہ ہونگے اسی لئے
مجھے تو عورتوں کا تقریبات میں جانا ہی مضر معلوم ہوتا ہے جسکا کٹھن سے بدل بدل کر جانا تو بہت ہی اچھا
ہے کہ جلد اسکی کیا ضرورت ہے کہ بچپن کا وہی بڑھیا قیمتی کپڑے پہناؤ جاتے ہیں چاہے وہ انہیں

منہ خدا تعالیٰ کے
نصرت و شایان
سے و خدا کے
پہنچتی ہو

منہ خدا تعالیٰ کے
نصرت و شایان
سے و خدا کے
پہنچتی ہو

لگ ہی ہیں۔ پھر لڑکیوں کو زبردستہ ایسا لاداجاتا ہے کہ سر سے ہریک زبردستی زبردستی ہے پھر
 وہ نا سمجھتی ہے تقریباً ایک ہنگامہ میں بعض دفعہ وہ زبردستی کو نکالکر موقع حال دیتی ہے پھر
 اسکی تلاش میں تکلیف لگ ہوتی ہے اور جی برے بھلے لگتے ہیں کیونکہ عورتوں کو نہیں گمان
 کا بہت مادہ ہے خدا کسی کا نام لے دیتی ہیں کہ یہ کام اسکا ہے اس لئے باہر پھر سنے دلی
 بھی کو جو کہ نا سمجھ ہی ہو زبردستی ہونا پڑی غلطی ہے مگر عورتوں کو اسکا خیال ہی اور غصہ یہ کہ
 بچیوں کو بھی اسکا شوق ہوتا ہے اگر ان کے کان ناک نہ بند ہوائے جائیں تو روتی ہیں اور
 ضد کے بندھوا دیتی ہیں چاہے تکلیف ہی ہو مگر خوشی خوشی اس کلفت کو گوارا کرتی ہیں اس
 سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اپنے مطلب کی عقل تو ہے مگر اسکو خیر کرتی ہیں دنیا میں دین
 میں خرچ نہیں کرتیں اسلئے میں کہتا ہوں عملاً ہی کوتاہی ہے اور حالاً تو بہت ہی گویا ہے
 کیونکہ جب عمل نہیں تو حال کہاں سے کئے۔ حال اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف ایسا خیال
 خیال جم جائے کہ وہی ہر دم خیال میں رہے جسکو عارف جامی اسطرح بیان فرماتے ہیں ۵
 بسکہ در جان فگار چشم بیدارم توئی ہر کہ پیدامی شود از دور پندارم توئی
 اور اسکی ایسی مثال ہے جو عورتوں کے مناسب ہے کہ بیوقوف کسی کے آنیکا انتظار ہوتا ہے
 تو ہر وقت دروازہ کی طرف دھیان رہتا ہے جہاں کسی کی آہٹ سنی اور یہی خیال ہو کہ
 وہ آیا۔ اب سمجھو کہ خدا نے عمل میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس سے آخرت کا شوق معجزا ہے
 جس سے ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے اسکو حال کہتے ہیں حال کی دوسری مثال عورتوں کے
 لئے اور ہے یعنی تم کو کیونکہ عورتوں پر کچھ بلائیں تو قدرتی ہیں ناکسین اور کان میں اور ہاتھ
 گلے میں زلیہ کا ہار اور طوق وغیرہ مگر منہ کا اندر کا حصہ بچا ہوتا تھا اس میں کوئی زبردستی تو کیسے
 بچتا اسکے لئے انھوں نے نما کو اور پان تجوئز کیا ہے جس سے پہلے پہل تو گھیر ہوتی ہے پھر
 عادت ہو جاتی ہے کہ خدا دیر ہو جائے تو اسی میں دھیان لگا رہتا ہے ایسا شوق ہوتا ہے
 ہے کہ نہ طے سے پریشانی ہوتی ہے بس اسی درجہ طلب کا نام حال ہے۔ نیک اعمال
 ہی ایک کیفیت شوق کی پیدا ہو جاتی ہے جسکی وجہ خدا تعالیٰ کا تصور ہر دم خیال میں حاضر رہتا ہے
 جسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا منور و پیشاب

اخذ فرماؤ دنیا میں حال کو بہتر نہ ہو کتا ہی و اور حقیقت حال اور ہی مثال

پاخاند اسپر گر پڑا اور نیک کام کر لیا تو گویا سلطنت ملگنی نیک اعمال میں یہ اثر ہے کہ اس سے
 معاصی سے نفرت اور آخرت کی رغبت ہو جاتی ہو خاص کر اگر کسی بزرگ کی نظر بھی اہم تر چاہے
 کیونکہ **۱** کتابوں سے وہ عقول و ذہن سے پیدا ہونے لگتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے
 حضرات صحابہ میں سارے یکے پڑے نہ تھے بلکہ بعض تو حسیات تک میں بالکل مجبور تھے
 بھالے تھے چنانچہ فتوحات اسلامیہ میں ایک صحابی کا قصہ ہے کہ سفر میں کسی شہزادی پر
 نظر پڑ گئی اور اس سے محبت ہو گئی واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ
 فلاں عورت سے محبت ہو گئی ہے آپ بھوکو لکھ کر ایک یادداشت دیجئے کہ اگر ہمارے ہاتھ ہو گئی
 تو وہ عورت مجھ پر عریضی جاوے آپ نے لکھ دیا چنانچہ خلیفہ کے وقت میں وہاں جہاد ہوا
 اور وہ لڑکی گرفتار ہوئی انہوں نے سالانہ شکر کو حضور کا شکر ^{صلی اللہ علیہ وسلم} پر ہی دیکھ دیا انہوں
 نے اس کو ان کے حوالہ کر دیا پھر اس لڑکی کا بھائی آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اس کو بچھڑے
 ہو کہا ہاں کہا جانا دے دیا گیا انہوں نے کہا ایک ہزار روپے وہ ایک ہزار روپے لے لیا
 تو اپنے کہا تو تھوڑے سے ہیں میں تو سمجھا تھا کہ ایک ہزار روپے اتنے ہوں گے میرا گھر
 بہر جا بیگا اس نے سالانہ شکر سے شکایت کی کہ بیچ کے بعد انکار کرتے ہیں سالانہ شکر ^{صلی اللہ علیہ وسلم}
 مجبور کیا کہ جب تک کر چکے ہو تو اب تم کو رکھنے کا حق نہیں چنانچہ دینا پڑا ایک اور قصہ حدیث میں
 میں آیا ہے کہ ایک اعرابی نے نماز کے بعد دعا کی تھی **اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ وَرَحْمَتِکَ اَوْکَاسْتَرْکَ**
فِی رَحْمَتِنَا اَحْسَدُ اے اللہ مجھ پر رحمت فرما دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
 ہماری اس رحمت میں کسی کو شریک نہ بھیجے حضور نے فرمایا **لَقَدْ تَجَرَّتْ وَاسِعًا** کہ تو نے ایک
 وسیع چیز کو تنگ کر دیا اسکے بعد وہ نماز کی جگہ سے اٹھے اور مسجد کے صحن میں پیشاب کیا
 لگے صحابہ نے رنہ کا اور رنہ مٹہ کہا حضور نے فرمایا کہ اس کا پیشاب نہ روکو اب تو جو ہونا تھا
 ہو چکا سبحان اللہ کیسی جاہل کی بات ہے کہ اس کو پریشان کرنے میں ایک تو اس کے
 جسمانی ضرر کا اندیشہ ہے دوسرے اگر وہ بھاگا تو نہ معاوم کہاں کہاں تک مسجداں کو تباہ
 کرے گا۔ ایسے وقت پر سب پہلوؤں کا پیش نظر رہنا بڑا مشکل ہے۔ پھر حضور نے حکم
 دیا کہ پیشاب کی جگہ ایک ٹول پانی کا بہاؤ اسکے بعد اعرابی کو بلا کر بہت مری اور

یہاں تک کہ اگر کسی نے اس سے شکایت کی تو اسے قتل کر دیا

شفقت سے سمجھا دیا کہ مسجد نماز اندر ذکر الشکینے موعود ہے اس میں پیشاب وغیرہ نہ
 کرنا چاہئے یہ تو اعرابی کے ساتھ معاملہ تھا حضور کا اور تعلیم یافتہ صحابہ کے ساتھ یہ
 معاملہ تھا کہ ایک بار دیوبند مسجد پر کھنکار دیکھ کر غصہ سے آپ کا چہرہ مبارک مسخ ہو گیا۔
 غرض صحابہ لکھے پڑھے سب نہ تھے بعقد ان میں ایسے جو لے تھے جنکے واقعات آپ نے
 ابھی سنے مگر ساری امت سے وہ فضل ہیں حتیٰ کہ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کسی نے پوچھا
 کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا ادیس قرنی وغیرہ بن عبدالعزیز نہ آیا حضرت معاویہ کے
 گھوڑے کی ناک میں جو غبار لگا ہوا ہے وہ بھی ادیس قرنی وغیرہ بن عبدالعزیز سے فضل
 ہے تو ان کے فضل ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ حضور کے نظر کردہ تھے یہاں
 کیساتھ اگر اہل شریعت کی نظر ہی مل جائے تو پھر وہ حال اور قوی ہو جاتا ہے اور جلدی کام میں
 جاتا ہے مگر گھنڈے کے رکھ حال خاص کر بنا چاہو تو محال ہو بلکہ اسکی ضرورت ہے کہ کسی کیلئے
 انتظار میں ہر وقت دروازہ پر نظر رکھتے ہو ویسے ہی آخرت کا دیہان ہر دم رہنا چاہئے تب
 حال کا درجہ حاصل ہو گا کہ زیور پہننے میں کپڑا رنگنے میں کھلنے پینے میں غرض ہر کام میں
 آخرت کا دیہان رہے گا کہ ایک دن وہ بھی ہو گا کہ ہم یہاں نہ ہونگے۔ اسی کی تعلیم رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ایک صحابی کو کہ اے عبداللہ شام کو صبح کا خیال
 نہ کرو اور صبح کو شام کا خیال نہ بلند ہو اور اپنے کو میت شمار کرو۔ اور سچ ہے کہ
 بدون حال کے محض عمل قابل اطمینان نہیں عمل بلا حال کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی
 کو مزدور ڈھکیل کر لیجائیں اور حال کے ساتھ عمل کی ایسی مثال ہے جیسے انجن ریل گاڑی
 کو لیجائیں اسی لئے عراقی فرماتے ہیں ۵

عمل کیسا اچھا
 اللہ کی نظر میں
 ہو تو جلدی کام
 رہو جائیگا

عمل جو عین حال
 کے قابل اطمینان
 نہیں اور اسی
 مثال

صنما رہ قلندر مندر بار منمنائی کہ دراز دور ویدم رہ ویم پارسائی
 رہ قلندر سے عمل ح الحال در ترم پارسائی سے زہد خشک یعنی عمل بلا حال مراد ہے کہ
 اس سے کامیابی دیر میں ہوتی ہے اور غیر راخ ہوتی ہے اسی لئے مولانا فرماتے ہیں ۵
 قال را بگذار مرد حاصل شو پیش مرد کا ملے پاناں شو
 تو اسے ساجو یا باوجودیکہ ہر طرح سے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے

پھر ہی ہم اس مسئلہ میں عملاً کچھ ہیں اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں مَا عِنْدَكُمْ
يُنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ خلاصہ بیان کا یہ ہے کہ دنیا کو فانی سمجھو عملاً یہی استحضار یہی
اور ہر وقت یاد رکھو تاکہ درجہ حال حاصل ہو جائے۔ اس اعتقاد میں جو شخص پختہ
ہوگا اور رسوخ حاصل کر لے گا اس کو اعمال صالحہ کی زیادہ توفیق ہوگی کیونکہ اصل مرض
دنیا سے جی لگانا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ فنا کو سمجھتا رہے۔ اور دوسری اشیا کے
فنا کے استحضار میں اگر تکایف ہو مگر اپنی موت کا استحضار تو کچھ مشکل نہیں چاند سوچ کے فنا
کو کیا تنگ سوچو گے تم اپنی موت کو سوچا کرو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
اَكْثَرُ دَاوِ كُرْهًا ذِمَّةُ الْاِنْسَانِ اَلْمَوْتِ پس علاج کا حاصل یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت
مقرر کر کے اس بات کو سوچ لیا کرو کہ اسے نفس ایک دن تو مرے گا اور دنیا سے تجھ کو جانا پڑے گا
اس میں ختم کرتا ہوں اور اسی مضمون کے مناسب ایک قطعہ پڑھتا ہوں شاید اس کا مفہوم
معین استحضار ہو ۷

کل بوس اس طرح و غریب بیتی تہی مجھے خوب ملکے س ہو اور سزیدین طوس ہے
کوہ سیر تو کیا شربت کیجئے زندگی اس طرف دار و طبل آہر صدامی کوس ہے
صبح و تا شام چلتا ہنچے گلگوں کا دہ شب ہوئی تو باہر دیوں گناہ و جرس
سختہ ہی عبرت یہ بول اک تاشا میں تجھے چل دکھاؤں تجھ کو قید آرز کا محسوس ہے
لیگی کیا۔ گی گور غریبان کی طرف جس جگہ جان تمنا سو طرح بالہ میں ہے
مرقدیں دوقیں دکھلا کر لگی کھنڈ مجھے پیکند ہی دارا ہو یہ کیا فوس ہے
پہ چہ تو ان سے کہ جاہ و شہرت دنیائے آج کچھ ہی ان کے ساتھ غیر از حسرت و فتنہ
یہ دارا و سکندر وہ تھے جو کہ کبھی دنیا پر حکومت کرتے تھے آج انہیں اتنی ہی قوت نہیں آتی
قبر پر سے پیشاب کہ نیوایکو ہٹا دیں۔ اسی مضمون کا ایک اور قطعہ یہ ہے ۷
کل پانو ایک کا سر پر چو آگیا یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا
بولاسنہل کے چل آف ذراہ بے خیر میں ہی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا
یہ اشعار محض ترقیق قلوب کے لئے پڑھ دیجئے کیونکہ نظم سے قوت زیادہ ہوتی ہے اور یہ محض ترقیق

رہتی ہے ورنہ ہمارے لئے اہل چیز تو کلام اللہ و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
پس ہر بات کو اتنا سوچ لیا کرو کہ ایک دن ہو کر جانا ہے موت آئے والی ہے جب ہمیشہ
اتنا نفس کو تنگ کرو گے تب نفس اعتدال پر آجائے گا میرا یہ مطلب نہیں کہ ضروری اعتقاد
کو ترک کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے جی نہ نکاؤ اس کا یہ اثر ہو گا کہ وہ چیزیں نفس
سے چھوڑیں گی نہیں مگر اگر کسی میں نہ رہے گی اور یہی ہو جس کا علاج ضروری
ہے حضرات انبیاء علیہم السلام نے اسی کا علاج بہت اہتمام سے کیا ہے حدیث کے دیکھنے
سے معلوم ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طول اہل اور حرص و ہوس سے کس قدر
روکا ہے اور اسکے انزالہ کی کس قدر تدبیر بتلائی ہیں۔ اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے
و حرص کو دفع فرمائیں اور آخرت کی رغبت اور دنیا سے زبرد و بے رغبتی عطا فرمائیں۔
اور ان مرحوم کی مغفرت فرمائیں جنکے واقعہ وفات پر یہ بیان ہوا ہے

اور انکے اعزہ و بہیمانہ گمان کو صبر جمیل اور تبارک آخرت

کی توفیق ہو آمین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

فَہْدُوْا عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

نوٹ۔ اس آیت کے دوسرے جزو کے متعلق جہیں بقایا آخرت کا ذکر ہے دیکھو اور غلط
اسی غلطی کے بعد ہوا تھا جس کا نام الباقی ہے اور عرصہ ہوا طبع ہو چکا ہے نظریں کو گھمکا
مطالعہ ہی اس کے ساتھ ضروری ہے تاکہ آیت کا مکمل مفہوم مطالعہ میں آجائے ۲۲

اشرف علی

۱۴ رجب ۱۳۴۹ھ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُونِي وَلَوْلَا يَهُودِيٌّ
وَصَلَاةُ الْبُخَارِيِّ

تسليم

کا

وعظ سہمی بہ

اقلام السراج

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبد المثنیٰ

مکتبہ تھانوی، دفتر الالبقاہ

متصل مسافہ خانہ بستہ روڈ کراچی ۱

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلہ اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عبیدیت ۹ حصے کامل مجلہ اعلیٰ
۲۰۰/ علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۳۵۰/ علاوہ ڈاک خرچہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الوَعظُ الْمُسْقِبُ
 الفار السراج

ابن	کمال ہوا	تہانہ بخون ضلع مظفرنگر
المنہ	کسب ہوا	۳۰ بجادی اثنا عشر ۱۳۳۵ھ
ک	کشتی دریہ ہوا	اب گھنٹ
کف	کینڈہ ہوا	
س	کیوں ہوا	ایک صاحب تھانہ بخون کے بھوپال میں ملازم تھے انکا بیٹا انتقال ہو گیا تھا ان کے صاحبزادہ نے اپنے مکان پر یہ وقفہ کھلوایا
موسیٰ قاسم	کسر طہمتہ زلزلہ نہ ہوا تھا	
مالا	کیا مضمون تھا	
مضبط	کس نے ضبط کیا	حکیم محمد سعید صاحب مرحوم بخوری
السنقون	ساقین کی تعداد	
الاشفاق	منفقات	

خطبہ معروفہ ماثورہ۔ **اما بعد**۔ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَا عِنْدَ كُمْ يُنْفَذُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٌ طَوَّلْتُ لِيْخْرِيْنَ الدِّيْنِ
 ضَمِيْ وَاجْرَهُمْ بِالْحُسْنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اس وقت کا مضمون ایک خاص واقعہ کے
 متعلق تجویز ہوا ہے گو مضمون آیت کا تو عام ہے لیکن اس مضمون عام میں سے اس واقعہ
 حاضرہ کے مناسب اجزاء مذکور ہوں گے۔ اور سب سے اول ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر عام
 مضمون بیان ہوگا جو دوسرے مواقع پر بھی کارآمد ہو سکتا ہے کیونکہ جیسا واقعہ بیان ہوا ہے
 کبھی دوسروں کو بھی ایسا پیش آتا ہے اور انسان کو ہر وقت اور ہر موقعہ میں اصلاح کی ضرورت

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
 یہ مکتبہ اسلامی دنیا کے لیے ہے
 اس کے جرائد کو ضرور دیکھیں

ہے اس لئے یہ مضمون ہر جگہ کلی طور پر کارآمد ہو سکتا ہے یہ حاصل ہے اس وقت کے بیان کا
اب سنئے کہ انسان میں ایک مادہ بے صبری کا ہے اور دو جگہ اُس کا ظہور ہوتا ہے ایک تو
اُس جگہ کہ جہاں انسان کی کوئی مرغوب شے ہو اور اُس کو حاصل نہ ہوں ہو جیسے سال
مرغوب ہے اور وہ اس کو ملے ہی نہیں۔ دوسرے اُس جگہ کہ مرغوب شے حاصل تھی اور
وہ اُس سے فوت ہو گئی جیسے اس کے پاس مال و دولت تیار و سامان سب کچھ تھا مگر
اس سے جاتا رہا۔ یہی دو موقعہ بے صبری کے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے اور بے صبری کی زیادہ
وجہ یہ ہے کہ انسان کی حرص ایسی بڑی ہوتی ہے جس کا کوئی ٹھکانا نہیں چنانچہ
حدیث شریف میں ہے۔ **لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ زَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَأَفْتَحِي ثَلَاثًا وَلَا**
يَمْلَأُ جَوْفَهُ إِلَّا التُّرَابَ یعنی اگر ابن آدم کے پاس مال کے دو نالے ہوں تب بھی تیسرے
کو چاہے گا۔ اور اُس کے پیٹ کو مٹی ہی بھرتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی حرص ختم نہیں ہوتی
اکثر انسانوں کا تو یہی حال ہے اور عین کے احکام میں اکثر افراد ہی لحاظ ہوتا ہے گو بعض
ایسے ہوں حالانکہ اکثری حالت یہ ہے کہ مسقدر اس کے پاس ہے وہ بھی اس کی حاجت
سے زائد ہے اگر انسان عقل سے کام لے اور سوچے تو مال و دولت اور ساز و سامان کی کثرت
سے گھبرانے لگے اور اس پر بڑی وحشت ہوا اور سمجھے کہ میں کس بلایں مبتلا ہوں مجھ کو
واللہ مالداروں کی حالت دیکھ دیکھ کر وحشت ہوا کرتی ہے کہ یہ کیسے بلاؤں میں گرفتار ہیں
ہمیں چور کا خون ہے کہیں مقدمہ بازیاں ہو رہی ہیں کہیں انکو یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھئے
اس مال کو کون کون خرچ کرے گا دن رات اسی تہج و تاب میں رہے ہیں البتہ جن کی نظر حقیقت
پر ہے انھوں نے بیشک دنیا کے مال و متاع کی حقیقت کو خوب سمجھا ہے اور جو ایسا ہو گا وہ
اتنا مال جمع ہی کیوں کرے گا اُس کو تو اس سے بڑی وحشت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
حالت پر غور کیجئے۔ حضور کی یہ حالت تھی کہ حضور کی خدمت میں بعض دفعہ صحابہ آتے
اور ظہر سے عصر تک آپ نے سب تقسیم فرما دیا ہے۔ ایسوں کے پاس جمع کی نوبت ہی کہاں آئیگی
اسی لئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور ان کے اخلاق آپ کے اخلاق کے
پر ہیں ان کی حالت بھی یہی ہوتی ہے باقی حضور تو حضور ہی ہیں صل اللہ علیہ وسلم آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ایک بار عصر کی نماز کے لئے مصلیٰ پر تشریف رکھتے تھے دفعۃً مکان تشریف لے گئے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا جب حضور تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھ کو اس وقت یاد آیا کہ کہیں سے کچھ دینا آئے تھے اور وہ گھر میں ہی رکھے ہیں اور رات آنے کے یہ ہے اور نبی کے گھر کی رات کو مال رہنا نہایت غیر مناسب ہے اس لئے میں نے خرچ کر دئے غیر غلو سے اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان تھی آپ کے غلامان غلام ایسے ہوئے ہیں کہ انھوں نے سلطنتوں کی بھی پردہ نہیں کی چنانچہ حضرت شاہ شجاع کرمانی کا قصہ ہے کہ یہ سلطنت چھوڑ کر درویش بن گئے تھے آپ کی ایک صاحبزادی تھیں ان کی لطافت مزاج وغیرہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں بس یہی کافی ہے کہ بادشاہ کی بیٹی تھیں جب سیان ہوئیں تو آپ کو خیال ہوا کہ ان کا عقد کر دیا جاوے آپ کے پاس بہت لوگوں کے پیام آتے تھے اور پیام بھی معمولی لوگوں کے نہیں بلکہ بادشاہوں کے پیام آتے تھے وجہ یہ ہے کہ بادشاہ اگرچہ فقیر ہو جائے مگر اس کا مرتبہ تھوڑا ہی گھٹتا ہے لوگ اسے اسی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چنانچہ جو شخص پہلے امیر کبیر ہو اور پھر غریب ہو جاوے تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ غریب ہو گیا تو کیا مگر حوصلہ اور دماغ تو وہی ہے بخلاف اس شخص کے جو پہلے غریب ہو اور پھر امیر ہو جاوے تو اس کی وقعت لوگوں کے دلوں میں زیادہ نہیں ہوتی گو بظاہر اس کی دل شہنی کی وجہ سے اس کے منہ پر اس کی حقارت نکریں مگر دلوں میں ہرگز وقعت نہیں ہوتی کیونکہ غریب کو حوصلہ نہیں ہوتا اگرچہ کتنا ہی بڑا امیر ہو جائے مگر رہنے کا دبا ہی ہوا۔ غرض کہ جب کسی بادشاہ کی طرف سے پیام آتا تو آپ انکار فرمادیتے اس انکار پر لوگ اپنے دلوں میں جانے کیا کیا خیال کرتے ہوں گے کہ دیکھئے کس بادشاہ پر ان کی نظر ہے حالانکہ بات یہ ہے ۵

در نیاید حال پختہ بیچ خام پس سخن کوتاہ باید و السلام

لوگوں کو کیا خبر کہ کیوں انکار فرمادیتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے مسجد میں دیکھا کہ ایک غریب آدمی نماز میں مشغول ہے اور نماز کا حق جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کر رہا تھا اس کے چہرہ سے وقار و مسکنت معلوم ہوتی تھی بس اس کی نماز کو دیکھ کر عاشق ہو گئے اور اسی وقت قصد کر لیا کہ لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ کرونگا اس سے بڑھ کر کون ہوگا اس کے اور کسی حال کی تفتیش نہیں کی کہ یہ کون ہے کتنا اس کے پاس ساز و سامان ہے جب وہ نماز پڑھ چکے تو ان سے کہا کہ مجھ کو تم سے

من
فمن سادہ تھا
بانی اور ان کی
صاحبزادی کا
نکاح

۳

کچھ کہنا ہے چنانچہ آپ نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے یا نہیں اُس نے جواب دیا کہ مجھے
 لڑکی کون دیتا ہے میں کہاں اس قابل ہوں بالکل غریب و مفلس ہوں ایسوں کو کون پوچھتا ہے
 اور اس نے شاہ شجاع کو پہچانا نہیں کہ یہ وہ تارک السلطنت بادشاہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر
 کوئی ایسی ہو جاوے تو منظور بھی کر لو گے اُس نے کہا کہ ہم جیسیوں کو کون پوچھتا ہے آپ نے
 فرمایا کہ اگر شاہ شجاع کیانی اپنی لڑکی دیدے تو سیلو گے وہ گھر کر کہنے لگا کہ خدا کے واسطے میرے
 جوتیاں نہ لگو تا بھلا کہاں میں اور کہاں شاہ شجاع کیانی اور ان کی بیٹی مجھے کیوں مسخر کرتے
 ہو قرآن میں ہے لَا یَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ اَلْحَرَامُ آپ مجھ کو ذلیل کرتے ہیں اور مجھ کو بناتے ہیں
 جاؤ اپنا کام کرو آپ نے فرمایا واللہ میں بتاتا نہیں اس پر کہنے لگا کہ اگر ایسا ہو تو میں اُن کا
 تبرک سمجھوں گا آپ نے فرمایا کہ میں ہی شاہ شجاع ہوں میں خوشی سے اپنی لڑکی تمہیں دوں گا
 اتنا توقف کرو کہ میں لڑکی سے پوچھ لوں چنانچہ آپ گئے اور لڑکی سے اُس کے زہد و تقویٰ کا حال
 بیان کیا دلیل یہ بیان کی کہ نماز اچھی پڑھتا ہے یہ کچھ بھی نہیں فرمایا کہ دنیا کا مال و متاع
 بھی کچھ ہے یا نہیں غور کیجئے کہ دلیل کیا اچھی بیان فرما رہے ہیں کہ نماز اچھی پڑھتا ہے اور
 چونکہ یہ تجربہ ہے کہ صحبت کا اثر بہ نسبت لڑکوں کے لڑکیوں پر زیادہ ہوتا ہے اُن کا قلب اثر
 صحبت کے لئے لڑکوں سے زیادہ صانع ہوتا ہے اور اسی لئے اس لڑکی پر بھی باپ کی صحبت
 کا اثر خوب پڑا ہوا تھا وہ بھی کاسل ہو گئیں نہیں اُن پر اس دلیل کا کافی اثر ہوا بولیں کہ مجھ کو
 منظور ہے مگر ایک شرط سے کہ اُس شخص میں حب دنیا نہ ہو اور آگے آپ کو اختیار ہے کہ
 غرض نکاح کر دیا اور اُس کے گھر پہنچا دیا اور نصیحت کر دی کہ خاوند کی اطاعت کرنا اب اُن
 صاحبزادی کا حال سنئے کہ جب صاحبزادی نے گھر کے دروازہ میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک
 سوکھی ہوئی رولی گھرے پر ڈبکی ہوئی رکھی ہے یہ دیکھتے ہی فوراً کچھلے پاؤں لوٹ پڑیں اور کہا
 ابا جان نے مجھ کو کہاں دہکا دیدیا اُس شخص نے کہا کہ میں تو پہلے ہی سمجھے ہوئے تھا کہ بادشاہ
 کی بیٹی مجھ کو خاطر میں نہ لائیں گی صاحبزادی نے کہا اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ اِذَا رَآهُمُ کَانَ
 گناہ ہوتا ہے تم نے یہ خیال کیا ہو گا کہ میں تمہاری غریبی کو دیکھ کر واپس ہوئی ہوں سو یہ
 بات نہیں میں تو اس لئے لوٹی ہوں کہ والد نے کہا تھا کہ زاپہ متوکل شخص ہے سوا اگر تلو خدا پر

منہ
 ترقی نہ ہوا
 سوجھ بھابھ
 کی

توکل ہوتا تو اس روٹ کے رکھنے کو کیوں پسند کرتے اُس نے کہا کہ میرا روزہ تھا میں نے اس خیال سے یہ روٹ رکھ لی تھی کہ اس سے روزہ افطار کروں گا لڑکی نے جواب دیا کہ تو نے جس کا روزہ رکھا ہے تو اُس کا مہمان ہے اور مہمان کی خبر گیری میزبان کے ذمہ ہے پھر کیوں اس کو رکھ چھوڑا ہے اس شخص نے فوراً اس روٹ کو خیرات کر دیا تب وہ گھر میں داخل ہوئیں۔ سو اب سے لوگ بیشک حرص سے بری ہیں غرض جب اولیا ایسے ہوئے ہیں تو حضور ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کی تو بڑی شان ہے ان کے پاس جمع ہی نہیں ہوتا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اُحد پہاڑ کو سونا بنادیں اور اس پر بھی کفایت نہیں کی بلکہ یوں ارشاد ہوا کہ اسکو ایسا کر دیں کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرے مگر آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ اور عرض کیا کہ اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب ہو تو کھا کر آپ کا شکر ادا کروں اور جب نہ ہو تو آپ سے مانگوں غرض کہ یہ تو خواص کی حالت ہے باقی عموماً تو مال و متاع کی حرص قلوب میں بے انتہا بھری ہوتی ہے چاہئے تو یہ تھا کہ اس سے وحشت ہوتی اور قیامت کے قریب میں خاص اشتبا سے ایسا ہوگا بھی کہ اس سے وحشت ہوگی چنانچہ لوگ مال کی زکوٰۃ دینا چاہیں گے خرچ کرنا چاہیں گے اور لئے لئے پھریں گے مگر کوئی لینے والا نہ ہوگا سو اس وقت تو ایسا ہو جاوے گا۔ مگر اس وقت ایسا نہیں اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت مالی اس لئے مرغوب ہے کہ طالب زیادہ ہیں اور مطلوب کم ہیں اور قرب قیامت میں طالب کم ہوں گے اور مطلوب زیادہ اس لئے اُس کی ناقدری ہوگی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مال تو کم ہوتا نہیں کیونکہ یہ فنا نہیں ہوتا روز بروز بڑھتا ہی جلتا ہے چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے مال اتنا نہ تھا جتنا کہ اب ہے غرض یہ روز بروز بڑھتا ہی ہے کم ہوتا ہی نہیں اسی طرح ہوتے ہوئے قرب قیامت تک بہت ہی کثرت ہو جاوے گی اور فتن کی وجہ سے آدمی کم ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ جس چیز کو فنا نہ ہو اور بڑھتی ہی رہے تو ایک زمانہ میں بہت ہی کثرت سے ہو جاوے گی کیونکہ مال پیدا تو ہوتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی تو جب بہت بڑھ جائے گا تو اس کی حرص نہ رہے گی اور یہاں ایک بات بتلاتا ہوں کہ مال میں مرغوبیت حقیقی نہیں اگر مرغوبیت حقیقی ہوتی تو کبھی کسی زمانہ میں بھی مرغوبیت کم نہ ہونا چاہئے تھی۔ جس چیز کی مرغوبیت حقیقی ہوتی ہے وہ کبھی زائل نہیں ہوتی اور مال ایک زمانہ میں مرغوب نہیں

فقر قیامت میں
مال کی رغبت
نہیں ہوگی اور
اس کا وجہ
بیان۔

مال کم ہونے میں
حقیقی رغبت نہیں۔

رہے گا تو ثابت ہوا کہ اس کی مرغوبیت حقیقیہ نہیں ورنہ کیوں زائل ہو جاتی۔ دیکھئے ہوا کی مرغوبیت حقیقی ہے جو کسی وقت بھی زائل نہیں ہوتی اگر تھوڑی دیر کے لئے ہوا کو بند کر دیں تو مرغوبیت معلوم ہو جاوے۔ قدر کی چیزیں بے قدر نہیں ہوتی۔ ال واقعی بمقداری کی چیز ہے اسی واسطے حدیث شریف میں ہے **فَوُكُنْتُ لَكَ نَبَاً تَعْبَلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحُ لَعُونَتِهِ مَا مَسَقَىٰ مِنْهَا كَانِزاً** شہوتہ فاجعہ کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ٹھہرے پر کی برابر ہوتی تو اللہ میاں کا فر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے مگر چونکہ اس کی کچھ بھی قدر نہیں اس واسطے اللہ میاں معوض شے اپنے دشمنوں کو دیتے ہیں حقیقت شناس آدمی ہمیشہ ایسی چیز سے گھبراتا ہے جو خدا کو معوض ہو۔ دیکھئے سلامطین نے بزرگوں کے سامنے نذرانہ پیش کئے مگر انھوں نے واپس کر دئے اور وجہ ظاہر ہے کہ اس میں خطرات اس قدر ہیں کہ جس کی حد نہیں۔ مال و دولت دالوں کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے جو روں کا خوف ڈاکوؤں کا ڈر۔ بے مال والے کیسے بیفکر ہوتے ہیں۔

ایک گرو چیلہ کی حکایت ہے کہ وہ کہیں سفر میں رات کو چلے جاتے تھے چیلہ نے کہا گرو جی ڈر لگتا ہے گرو نے کچھ تسلی کر دی تھوڑی دیر میں پھر کہا کہ گرو جی ڈر معلوم ہوتا ہے گرو جی تھے تجربہ کار اس نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے اس نے کہا کہ ایک روپیہ کمر سے بندہ رہا ہے گرو نے کہا کہ اس کو پھینک دے چنانچہ اس نے پھینک دیا پھر تھوڑی دیر میں گرو نے پوچھا کہ اب بھی ڈر لگتا ہے اس نے کہا اب تو نہیں لگتا اس نے کہا ساری وجہ ڈر لگنے کی وہ روپیہ تھا کیونکہ خالی آدمی کو کون مارتا ہے اور بدوؤں کی حکایت سنی ہے کہ وہ مار کر پھر تلاشی لیتے ہیں اگر بغور دیکھا جائے تو وہاں بھی مال ہی مارنے کا باعث ہوتا ہے گو اس مسافر کے پاس نہ ہو کیونکہ بدو لوگ اپنے زعم میں تو اس کو مالدار ہی سمجھتے ہیں جب ہی تو مارتے ہیں ان کو یقیناً معلوم ہو جاوے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کہتے ڈاکو بھی مالدار وغیرہ مالدار کو خوب پہچانتے ہیں جیسے اہل پولیس بد معاشوں کو پہچان لیتے ہیں پس مال کے ان خطرات پر نظر کیے تو اس سے وحشت ہی ہونی چاہئے اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ مال کی رغبت نہ ہو باقی کوئی شخص قبیح غیر مرغوب ہی پر مرنے لگے اور اس کو جس ہی ہو تو دوسری بات ہے کیونکہ محبت اور حرص ایسی چیز ہے کہ محبوب کے عیب کو چھپا دیتی ہے۔

چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد
 بات ہے کہ خدایں آدمی مال کو مقصود بالذات سمجھتا ہے اگر ضرورت کی چیز سمجھتا تو اس سے
 بالذات محبت نہ ہوتی کیونکہ اکثر یہی ہے کہ جو ساز و سامان ہمارے پاس ہے وہ ضرورت سے
 کہیں زیادہ بے سفر کی حالت میں اس کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ کتنی چیزیں ضروری ہیں جب سفر
 کرتے ہیں تو اس وقت ضرورت کی چیزوں کا انتخاب ہوتا ہے اور بہت تھوڑا سا سامان ساتھ
 لجاتے ہیں کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا پھر جہاں تک اول سفر کیا ہے اگر اتفاقاً وہاں سے
 اور آگے کو سفر کرنے لگیں تو پھر اور انتخاب ہوتا ہے اور کچھ سامان وہاں چھوڑ جاتا ہے یہاں تک
 کہ کئی سفروں میں بہت معمولی چیزیں ساتھ رہ جاتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی
 کے لئے بہت تھوڑے سامان کی ضرورت ہے بعض وقت رضائی وغیرہ بھی اس خیال سے
 چھوڑ دی جاتی ہے کہ خدا کہیں دیدگاہ یہ تو اصل ضرورت کا حال ہے مگر ہماری یہ حالت ہے کہ
 زیادہ چیزیں ہمارے پاس وہ ہیں جو کہ کبھی استعمال میں بھی نہیں آتیں بعض کو نور کھ کر بھول بھی
 جاتے ہیں حتیٰ کہ رکھے رکھے وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں مگر حرص ان کی بھی ہے سچ کہا کہ ایک بے
 حرص قلن نیست صائب و نہ اسبابش اچھے مادر کارداریم اکثرے درکار نیست

جو انسان کے لئے مصلحت ہے وہ تو خدا تعالیٰ نے خود ہی سب کو عطا فرما دیا ہے اور ان میں زیادہ تر
 وہ چیزیں ہیں جن میں اکتساب کو بھی دخل نہیں اور وہی اصل ضروری ہیں مگر حاشیہ لگا کر انسان
 بہت سی چیزیں خود بڑھا لیتا ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے بلا اکتساب مرحمت فرمائی ہے وہ فی
 وہ سب ضروری ہیں ان میں کوئی چیز زائد نہیں جیسے دو ہاتھ دے دو پاؤں دو آنکھیں وغیرہ
 وغیرہ کی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اکتساب کو بھی ان میں دخل نہیں اور ان میں کوئی چیز زائد بھی نہیں
 چنانچہ جب ان میں سے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے مثلاً ایک آنکھ
 ہی جاتی رہے تو پتہ چلے ایک تکایت ہے تو سفر پہن مگر کہے دیتا ہوں ہم استاد کے
 سامنے سبق پڑھ رہے تھے اور ہمارے سبق میں ایک طالب علم یک چشم تھے اور ان ہی کی
 قرائت تھی میں نے شوخی سے ان کی آنکھ پر انگلی رکھ لی اب استاد کہہ رہے ہیں کہ پڑھتے کیوں
 نہیں اور حضرت استاد کی عادت تھی کہ گردن جھکا کر بیٹھتے تھے اور کوئی نگاہ اٹھاتے ہی نہ بھابھ

نہ
 جو چیز خدا
 تعالیٰ نے بلا اکتساب
 عطا فرمائی ہیں
 ان میں کوئی چیز زائد
 نہیں

وہ فرما رہے ہیں پڑھو اور یہ حیران تھے کہ ایک آنکھ تو قدرتی نہ تھی دوسری پر ہاتھ رکھ لیا اب کروں تو کیا کروں وہ دل میں کہتے ہوں گے کہ میری دوسری آنکھ بھی ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ جب خدا کی نعمت جاتی رہتی ہے اس وقت قدر معاوم ہوتی ہے غرض کوئی چیز ان میں سے ندامت نہیں۔
 اعضاء کے مکرر ہونے پر ایک لطیفیاد آیا۔ ایک بادشاہ نے ایک عالم (مبتدع) سے پوچھا کہ یہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن شریف محراب ہے اس پر کوئی تاریخی دلیل بتا کہنے لگے کہ تاریخی دلیل سے بڑھ کر عقلی دلیل ہے وہ کہ قرآن میں مکررات بہت ہیں خدا کو کمر لائے کی کیا ضرورت تھی۔
 اس سے معلوم ہوا کہ یہ ادروں نے بڑھایا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ آپ کی تخلیق میں بھی تو مکررات ہیں معلوم ہوا کہ وہ بھی کسی کا اضافہ ہے اور قابل حذف ہے تو تیرے جسم کے تخلیقی مکررات بھی کسی کا اضافہ ہے اور قابل حذف ہے اس کے بعد فوراً جلاؤ کو حکم دیا کہ ان کے مکررات کو حذف کر دو اور کہا کہ تیرے قول کی موافق یہ تکرار بھی دلیل ہے اس بات کی کہ تو خدا کا بتایا ہوا نہیں کسی نے تجھ میں اضافہ کر دیا ہے جواب عجیب مقبول تھا واقعی یہ ہے کہ سیف سب سے بڑا وعظ ہے ۵

الْعِظَةُ نَفْعٌ لِّوَالِعَالِمِ وَالْحَكِيمِ وَالسَّيِّئَةُ أَبْلَغُ دَعَا عَلَى الْقَبْرِ

غرض جن امور میں کتاب کو دخل نہیں وہ تو سب ضروری ہیں ہاں جن میں انسان کے کتاب کو دخل ہے ان میں بہت سے امور غیر ضروری بھی ہیں جن میں ہم نے ان مکتوبات میں فضول بڑھالیا ہے اور اپنی طرف سے حواشی چڑھائے ہیں پھر وہ حاشیہ اتنا بڑا ہے کہ اصل سے بھی بڑھ گیا۔ چنانچہ تو یہ تھا کہ حقیقت پہچان کر زوائد سے وحشت ہوتی مگر اب نسا و مذاق کی وجہ سے الٹی ہو کر لذت حاصل ہوتی ہے اس کی مثال تبا کو جیسی ہے کہ اس کے کھانے میں حالانکہ بہت سے نقصانات ہیں سر اس سے گھومتا ہے دماغ اس سے خراب ہوتا ہے منہ میں بدبو اس سے پیدا ہوتی ہے جسم میں کاہلی اس سے آجاتی ہے اور عادت ہو جاتے ہیں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب تک اس کو نہ کھالیا جاوے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا مگر باوجود اتنے نقصانات کے اس کو کھاتے ہیں اور بڑے مزے لیکر کھاتے ہیں اسی طرح دیکھئے مریض کیسے نقصان کی چیز ہے بالفعل تو یہی نقصان ہے کہ جس چیز میں مریض زیادہ ہوتی ہے کھاتے ہی سنہ میں آگ سی لگ جاتی ہے آنکھوں سے پانی جاری ہو جانا ہے دماغ پریشان ہو جانا ہے اور جسمانی نقصانات اس کے

قرآن کے کلمات پر شہداء انہی جواب

۹

نسا
 حقیقت نشا
 پورنہ ناباد
 فضیلت سے
 وحشت ہوتی

نہ
بڑوں پر لطف

علاوہ رہے مگر حالت یہ ہے کہ رو رہے ہیں اور کھار رہے ہیں عادت والے کچھ بھی خیال نہیں کرتے۔ مروجوں پر ایک لطیفہ یاد آیا ایک بزرگ معتمد تھے جب وعظ میں لوگوں کے جھگڑے قصے بد معاشی اور برے اخلاق و اطوار کا تذکرہ فرماتے تو یہ فرماتے کہ یہ سب مروجوں کا فساد ہے ایک شخص سننے لگے کہ اس میں کیا جوڑ ہوا میں نے کہا اچھا خاصا جوڑ ہے مطلب یہ ہے کہ مروجوں سے کھانا مزہ دار ہو جاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ مزہ دار کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اور جب انسان زیادہ کھانا کھائے گا تو لامحالہ قوت ہیمیہ زیادتی پکڑے گی اس لئے ضرور فساد کی باتیں انسان سے صادر ہوں گی یہ تو لطیفہ تھا اصل مضمون یہ ہے کہ جیسے مرج کھانے والوں کو باوجود تکلیف ہونے کے حس نہیں ہوتی اسی طرح مالداروں کو زیادہ مال سے تکلیف تو ہوتی ہے مگر حس نہیں ایک صاحب کا قصہ ہے کہ تھے تو وہ مالدار اور وسعت والے مگر بوجہ بخل کے ہانڈی تک اپنے ہاتھ سے پکاتے تھے کسی نے اُن سے کہا کہ میاں تمہارا مال و دولت روپیہ پیسہ کس کام کا باوجود اتنے مالدار ہونے کے ہانڈی تک اپنے ہاتھ سے پکاتے ہو۔ وہ بولے میاں تم خرچ ہی کرنے کا لطف جانتے ہو۔ اور جمع کرنے کے لطف سے

۱۰

واقعہ نہیں ہو جمع کرنے میں بڑا لطف ہے تم اس کو کیا جانو بے شک اگر کوئی اُن کا مال چرا کر لے جاتا جب لطف معلوم ہوتا مال تو ایسی چیز ہے کہ اُس کا جمع ہونا بھی تکلیف دہ ہے تو گم ہونے سے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ بعض وقت اس کے ملنے سے اور اسی طرح ضائع ہونے سے موت تک کی نوبت آجاتی ہے۔ ایک مقام کا قصہ ہے بعض جگہ دستور ہے کہ بڑی تعداد کے مال پر چھٹیاں پڑتی ہیں اور بعض وقت ایک ہی دور روپیہ میں اتنا مال مل جاتا ہے جس کی قیمت لاکھوں روپیہ ہوتی ہے تو قصہ یہ ہے کہ ایک انگریز کا سائیس تھا کسی مال پر چھٹیاں پڑ رہی تھیں اس نے بھی ایک روپیہ کی چھٹی ڈال دی اتفاق سے چھٹی اس کے نام پر نکل آئی وہ کئی لاکھ روپیہ کا مال تھا گویا ایک روپیہ میں کئی لاکھ روپیہ مل گئے جس انگریز کا یہ سائیس تھا اُس کے نام چھٹی آئی کہ تمہارے سائیس کے نام چھٹی نکلی ہے اُس کو چاہئے کہ اگر مال پر قبضہ کرے وہ انگریز تھا تجربہ کار اُس نے سائیس کو فوراً خبر نہیں کی کہ شرط چھٹی سے مرنا جائے بلکہ پہلے اس کا علاج کر دیا وہ یہ کہ اُس کو بلا کر پوچھا کہ تو نے کوئی چھٹی ڈالی تھی اس نے

نہ
ایک بڑی مال
ضرر

کہا کہ ہاں ڈالی تھی انگریز نے کہا کہ تم نے بلا اجازت ایسا کیوں کیا اُس نے جواب دیا کہ یہ بات میرے کار منصبی سے خارج تھی اس میں مجھ کو اختیار تھا انگریز نے کہا کہ تجھ کو کوئی اختیار نہ تھا اور چاہے منگا کر خوب ہی مارا اور پھر کہا کہ تیرے نام چٹھی نکلی ہے اتنے لاکھ روپیہ کا مال تمہارے نام کیا ہے یہ سکر وہ خوش تو ہوا مگر مار کی تکلیف سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جس میں خطرہ ہو سکتا انگریز نے کہا کہ ہم نے اس مارنے سے تمہارا علاج کیا ہے مگر ہم فوراً تم کو خبر کر دیتے تو تم مرجاتا اور بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دفعۃً مال ملنے سے شادی مرگ ہو گئی اسی طرح مال کے دفعۃً تلف ہونے سے موت کے واقعات سنے ہیں۔ البتہ سمجھیں حق کے نزدیک دونوں حالتیں برابر ہیں اُن کی حالت تو یہ ہے کہ نہ ملنے سے چنداں خوشی نہ جانے سے چنداں غم اور بعض کو کسی درجہ میں بھی خوشی یا غم نہیں ہوتا ایک بزرگ کے پاس کہیں سے بیش قیمت موتی تھذ میں آیا تھا خادم نے پیش کیا دیکھتے ہی فرمایا الحمد للہ اور حکم دیا کہ اس کو رکھ لو خادم نے ایک دفعہ اسباب کا جائزہ لیا اتفاق سے وہ موتی ضائع ہو گیا تھا اُس کو خیال ہوا کہ دیکھے خبر ہونے پر میری کیا نوبت ہوتی ہے مگر ضرورت خبر کرنا پڑی اُس کے سنتے ہی آپ کی زبان سے نکلا الحمد للہ خادم کو بہت تعجب ہوا اور عرض کیا کہ حضرت جب یہ موتی آیا تھا اُس وقت بھی حضرت نے فرمایا تھا الحمد للہ خبر وہ تو موقع بھی تھا مگر جاتے رہنے کی صورت میں الحمد للہ کہنے کا کیا موقع تھا آپ نے فرمایا میں نے موتی آئے کے وقت اور پھر اُس کے ضائع ہو جانے کے وقت اپنے دل کی حالت کو دیکھا تھا تو یہ کیفیت ہائی کہ نہ آئے کے وقت کوئی خوشی ہوئی تھی اور نہ جاتے رہنے سے کوئی رنج ہوا پہلی بار الحمد للہ کہنا اس پر تھا کہ دنیا کے آئے سے کوئی خوشی نہ ہوئی اور دوسری بار اس لئے کہ دنیا کے جاتے رہنے سے کوئی غم نہ ہوا۔ بھلا پھر ان کو مال کے آنے یا جانے سے پریشانی کیوں ہو۔ صاحبزادے بعض بزرگوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انھوں نے تو چوروں دشمنوں کو بھی خود ہی اپنے پاس سے دیرینا ہے اُن سے حفاظت تو کیا ہی کرتے۔ ایک بزرگ کے یہاں ایک چور چوری کرتے گیا وہاں کچھ تھا ہی نہیں اُن کی آنکھ کھل گئی تو اُس کو محروم جاتے ہوئے دیکھ کر اپنا کبیل اوتا کر دیدیا کہ اس کا دل برا نہوا اور خالی نہ جا دے ۵

شنیدم کہ مردان را ہ خدا
دل دشمنان ہم نگر دند تنگ

وجہ یہ ہے کہ اہل اللہ کے نزدیک دنیا بڑی حقیر چیز ہے اس لئے اسکا آنا جانا ان پر زیادہ اثر نہیں کرتا۔ حضرت شاہ عبدالقدوسؒ کی بی بی کے پاس ایک چاندی کا ہار تھا۔ جب وہ ہار پہنیں تو آپ فرماتے کہ اس ہار میں مجھ کو دنیا کی بو آتی ہے۔ بی بی نے ایک بار ایک مہمان بزرگ سے اس کی شکایت کی اور کہا کہ میں نے اپنے لڑکے رکن الدین کی شادی کی غرض سے یہ ہار رکھ چھوڑا ہے جس کے بارہ میں شیخ بار بار یہ فرمایا کرتے رہتے ہیں۔ اُن بزرگ نے شاہ صاحب سے فرمایا کہ آپ اپنی دنیا میں سے بدبو آتی چاہئے دوسرے کی چیز سے کیوں بدبو آتی ہے جب بی بی کا پیچھا چھوٹا۔ بعض بزرگوں کو تو دنیا کے جلتے رہنے کی خوشی ہوتی ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک آئینہ پیش کیا تھا آپ کبھی کبھی خادم سے منگا کر اُس میں منہ دیکھا کرتے تھے اتفاقاً ایک دفعہ خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اُس کو بڑی فکر ہوئی بزرگوں کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں مزاج شناس خادم نے عذر کرنے کا ارادہ کیا اور عذر کا مضمون ایک مصرع میں موزوں کر کے عرض کیا۔ معاذ اللہ آئینہ چینی شکست حضرت نے فی الدیہ فرمایا۔ مع۔ خوب شد اسباب خود بینی کیا ہی اچھا موزوں لفظ ہے بزرگوں کا اصل مذاق تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ مال کی حقیقت کو پہچانتے ہیں باقی اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے کہ اگر اُن کے پاس سونے کے دو جھگل ہوں تو تیسرے کے طالب ہوں گے یہ حال ہے انسان کی حرص کا اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اسی کی نسبت شیخ شیرازیؒ فرماتے ہیں۔

گفت چشم تنگ دنیا دار را
یا قناعت پر کند یا خاک گور

اور حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

کوزہ چشم حرصاں پر نشد
تا صدف قانع نہ شد پر دُرد نہ شد

جب یہ معلوم ہو گیا کہ حرص بڑی چیز ہے اور اُن اخلاقِ رذیلہ میں سے ہے جس کی مذمت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اخلاقِ رذیلہ کا زائل کرنا اور بجائے اُن کے اخلاقِ حمیدہ کا اندر پیدا کرنا ضروری ہے تو حرص کا علاج بھی ضروری ہوگا سو اس کا علاج ہے خدا کی طرف متوجہ ہونا جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اُس سے یہ خلقِ رذیلہ انشاء اللہ تبارک

جاتا رہے گا۔ یہ ہے اس کا علاج جو مقصود تھا بیان سے اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ نَهْدٌ قُوَّةً وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زَالَ عَنْ جَبَلَتِهِ فَلَا تَصُدُّ قُوَّةً یعنی جب تم سنو کسی پہاڑ کو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کر لو اور جو کسی انسان کو سنو کہ اس کی عادت بدل گئی ہے تو اس کی تصدیق مت کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق فطری ہیں جو نہیں بدلتے اور انکا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ صورت ہے تو علاج سے کیا نتیجہ جو آپ سے پہلے حکما کا مذہب سنئے اس بارہ میں حکما کے اندر اخلاق ہے کہ ریاضت سے تہذیب اخلاق ہوتی ہے یا نہیں بعض کہتے ہیں کہ ریاضت سے اخلاق بدل جاتے ہیں یعنی ریاضت سے پہلے کسی میں برے اخلاق تھے تو ریاضت کرنے سے وہ اخلاق جاتے رہتے ہیں اور بجائے ان کے اچھے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں بعض کا مذہب یہ ہے کہ ریاضت سے اخلاق نہیں بدلتے بغض کہتے ہیں کہ فطری اخلاق تو نہیں بدلتے غیر فطری بدل جاتے ہیں صوفیہ کرام کہ درحقیقت حکما یہی حضرات ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ ریاضت سے اخلاق رذیلہ کا ازالہ تو ہوتا نہیں کہ بالکل معدوم ہو جاویں ہاں انکا ازالہ ہو جاتا ہے اور وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اخلاق حمیدہ سے اور یہی صحیح ہے اور تجربہ اس پر شاہد ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن اشخاص میں پہلے سے برے اخلاق موجود ہوتے ہیں جب وہ مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں تو ان کی حالت بدل جاتی ہے بجائے ان کے اخلاق حمیدہ ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اخلاق رذیلہ پر غالب آ جاتے ہیں حتیٰ کہ حیوانات تک میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے دیکھئے جو گھوڑا شریعت ہوتا ہے اس کو ایک عرصہ کے لئے چابک سوار کے حوالہ کر دیتے ہیں پھر وہ کیسا مہذب اور شائستہ ہو جاتا ہے اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ جو حکما یہ کہتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ بالکل معدوم ہو جاتے ہیں انکا یہ کہنا ٹھیک نہیں کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت سے اخلاق حمیدہ ان کے اندر پیدا ہو گئے اور جب مجاہدہ و ریاضت کو ترک کر دیا تو پہلے اخلاق خود کراتے ہیں اگر وہ معدوم ہو گئے تھے تو پھر عود کیا۔ اور جو حکما کہتے ہیں کہ ریاضت سے اخلاق نہیں بدلتے یہ بھی مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے اور جو کہتے ہیں کہ فطری اخلاق نہیں بدلتے غیر فطری بدل جاتے ہیں تو ہمیں

ریاضت اور مجاہدہ
سے اصلاح اخلاق
بہتر ہے یا نہیں
اس کی تحقیق

تیز شکل ہے کہ اخلاق فطری کو نہ سے ہیں اور غیر فطری کو نہ سے تو اس اعتقاد کا شخص ریاضت ہی کر گیا
یہ عمل ضرر ہے اس لئے صوفیہ کرام کا مسلک واقعی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ فطری بھی گواہی نہ ہوں
مگر مغلوب ہو جاتے ہیں اور واقعی حکماء یہی حضرات ہیں، بچارے حکماء یونان اور فلاسفہ کی
تحقیقات ان کے سامنے کیا چیز ہیں۔ پھر یہ کہ ہمیں حکماء کی تحقیقات سے کیا لینا ہے جو اس کا تعلق
حدیث سے رفع کریں باقی حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے اور صوفیہ بھی وہی کہتے ہیں جو حدیث
میں ہے کہ اخلاق طبعیہ زائل نہیں ہو سکتے گو مغلوب ہو جاتے ہیں اور حدیث میں مغلوبیت کی نفی
نہیں جو اس پر شبہ کیا جاوے بلکہ حدیث میں توازن الکر کی نفی ہے اور مغلوبیت کی تو تائید حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعلیم سے ہوتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں ان امراض کے
علاج بیان فرمائے ہیں اگر تہذیب اخلاق نہ ہو سکتی تو آپ ان کی تہذیب کو تعلیم فرماتے۔ گو حص فطری
بھی ہو مگر اس کی بھی اصلاح ضروری ہے اور اصلاح کا قصد کرنے سے ضرور اصلاح ہوگی کیونکہ
خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اتقوا الله في كل شيء ذلک لعلکم تفلحون اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ سَبَابَ صَلَاحِ
اختیار کرنے سے اللہ میاں تمھارے اعمال کی درستی فرمادیں گے تو کیا اللہ میاں کی اصلاح فرمانے
سے بھی درستی نہ ہوگی صاحب آپنا امید نہ ہوں خدا تعالیٰ اصلاح کریں گے اور اصلاح کا مطاع
ہے اصلاح پس ضرور ہمارے اندر اصلاح پیدا ہوگی۔ باقی بدوں اہتمام اصلاح کے تو اصلاح نہ نہیں
سکتی کیونکہ حرص فطری شے ہے چنانچہ انسان کا ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے کہ مرغوب چیزوں کو
جمع کروں اور اس میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے قرآن شریف میں بھی حق تعالیٰ نے ایسی مرغوبات
کی ایک فہرست بیان فرمائی ہے کہ جن کی طرف اکثر طالع کامیابان ہے ارشاد فرماتے ہیں زُرْتَن
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ
الْمَآبِ کہ نہایت دی گئی لوگوں کے لئے محبت خواہشوں کی عورتوں کی اور اولاد کی اور سونے چاندی
کے ڈھیروں کی اور عمدہ گھوڑوں کی اور چوپایوں کی اور کھیتی کی یہ سب سامان زندگی دنیا کا ہے
اور خدا کے یہاں عمدہ ٹھکانا ہے چونکہ مذاق مختلف تھے کسی کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے اور
کسی کو کسی سے اس لئے مختلف چیزیں بیان فرمائیں کسی کو عورتوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے

ع
اللہ تعالیٰ ہر
اس کی بات کیا
اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر

اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر

اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر

اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر

اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر

اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر
اللہ تعالیٰ ہر

اور کسی کو اولاد سے کسی کو سونے چاندی سے کسی کو گھوڑوں سے کسی کو بیلوں سے اور کھیتی سے کسی کو عورتوں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ دن رات اس میں مبتلا ہیں ہر وقت یہ خیال ہے کسی کو اولاد کی ایسی چاہت ہوتی ہے کہ شب و روز اسی دہن میں رہتے ہیں کہ بیٹا ہو پوتا ہو پڑوتا ہو۔ بعض رؤسار کو بیلوں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ ریاست بھی غارت کر بیٹھتے ہیں وجہ یہ کہ محبت کے افراط میں جنوں ہوتا ہے چنانچہ ہم نے ایک حکایت گھوڑے کی ایسے ہی طالب کی سنی ہے کہ اُن کے پاس ایک گھوڑی تھی بہت خوبصورت اُن کے کسی دوست نے اُس کی فرمائش کی کہ یہ ہیں زید و آپ نے کیا کیا کہ بندوق بھر کر اُس بے زبان کے گولی مار دی اور کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ اپنی آنکھ سے دوسرے کے پاس دیکھوں اگر وہ نہ دیتے اور اپنے گھر ہی رکھتے تو کیا حرج تھا بیفادہ اسکی جان نکھوئی۔ بعضی محبت بھی اُلٹی ہوتی ہے ایک اور حکایت ہے کہ ایک بزرگ تھے اور اُن کے چند جاہل مرید تھے مریدوں نے سوچا کہ کوئی تدبیر ایسی کرنی چاہئے کہ ہمارے مرشد ہمارے ہی پاس رہیں اور کوئی اس تبرک کو نہ رکھنے پائے اُن کو مار کر وہیں ہی دفن کر دیا ایک اور بزرگ تھے اور اُن کے ایک مرید تھے ایک روز مرید صاحب نے مرشد سے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو اپنی داڑھی کا ایک بال دیدیجئے میں اس کو برکت کے لئے اپنے پاس رکھوں گا انھوں نے دیدیا۔ گائوں والوں کو جو اس کی خبر لگی سب اُن پڑے اور داڑھی کا صفایا کر دیا۔ خدا بچائے ایسی محبت سے جس کا یہ انجام ہو اسی طرح اہل دنیا کی محبت بھی اُلٹی ہوتی ہے چنانچہ بعض لوگ بچوں سے اپنی داڑھی کھجواتے ہیں اپنے کو گالیاں دلواتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ کسی کو کھیتی کی محبت ہوتی ہے کہ نقصان پر نقصان ہوتا ہے مگر چھوڑتے نہیں کسی کو آواز سے الٹی محبت ہوتی ہے کہ پھر میں ایک شخص بزاز کی دوکان پر گئے اور ہم رکالٹھ خریدا بزاز نے جو لٹھ پہاڑا اُس کی آواز حضرت کو ابھی معلوم ہوئی اُس سے کہا کہ ہم رکالٹھ خریدا ہے اُس نے پھر بھپاڑا پھر آواز بھلی معلوم ہوئی پھر فرمائش کی یہاں تک کہ گزروں لٹھ بزاز سے آواز ہی سننے کی غرض سے پھر واڈالا۔ وہ شاعر حضرت صاحب سماع ہوں۔ مولانا نے ثمنوی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص جس کو مٹی کھلنے کا شوق تھا کسی کی دوکان پر شکر خریدنے گیا دوکاندار شکر لینے کے لئے دوکان کے اندر گیا اور اس شخص نے اُس کے باٹ کو جو مٹی کا تھا اور اسی سے شکریوں کا نظربجا کر کھانا شروع

من
کسی کو آزاد
کے لیے محبت
جوئی ہے میں نے
مشتاقی میں جیسا کہ
من
وہا خوار کیٹ
کھانے کا حکایت

کیا کیونکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں دوکاندار نہ آجائے دوکاندار نے یہ دیکھ کر اپنے نفع کی وجہ سے اور
 دیر لگا دی کیونکہ باٹ ہلکا ہو جانے سے دوکاندار کا نفع اور خریدار کا نقصان تھا اس نے خیال کیا
 کہ یہ تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے میرا کیا بگاڑتا ہے پھر جب یہ دیکھا کہ یہ تو بس نہیں کرتا تو خیال ہوا
 کہ یہ تو سارا ہی باٹ کھا جائے گا اور خسارہ عظیم میں پڑے گا دوکان سے نکل آیا دنیا داروں کی
 محبت بھی ایسی ہی ہے اس سے اپنا نقصان کر رہے ہیں مجھان دنیا سب اس میں مبتلا ہیں اور
 مذمت دنیا سے اس سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ میں کسب دنیا کو منع کرتا ہوں۔ خوب سمجھ لیجئے
 کہ کسب دنیا اور چیز ہے اور حب دنیا اور چیز۔ حب دنیا مذموم ہے اور کسب دنیا بقدر
 حاجت جائز چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ کی تعلیم کو ملاحظہ کیجئے کیا اچھی تعلیم ہے کہ مرغوب چیزوں کی ہر
 توہین فرمادی مگر ان کی فی ذاتہا مذمت نہیں فرمائی بلکہ اس کے بعد اس سے ایک اچھی چیز
 کا پتہ بتلادیا اس آیت میں قُلْ اَنْبِئْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ۔ مطلب یہ ہوا کہ میں تو یہ سب چیزیں
 اچھی مثلاً عورتیں اور اولاد وغیرہ وغیرہ سب اچھی ہیں مگر دوسری چیز ان سے زیادہ اچھی ہے۔
 کیونکہ خیر کے اصلی معنی ہیں زیادہ اچھی تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ دنیا کی چیزیں بھی ہیں تو اچھی
 مگر ایک چیز ان سے بھی اچھی ہے اس لئے تم ان ہی چیزوں پر بس مت کرو کیونکہ ذٰلِكَ مَتَاعُ
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا یعنی یہ تو صرف دنیا کا متاع ہے بلکہ ان سے زیادہ اچھی چیز کو طلب کرو وہ
 کہاں ہے وَاللّٰهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَاٰبِ۔ کہ اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانا ہے آگے اس اچھی
 چیز کو فرماتے ہیں قُلْ اَوْفِیْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِیْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَزَاءٌ مِّنْ
 تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَفِيْهَا مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ مِمَّا يَشْتَوْنَ لَمْ يَكُنْ لَہُمْ
 ثَمَرٌ مِّنْ شَیْءٍ مِّنْ قَبْلِ ہٰذَا وَلَٰكِنْ یَذَرُہُمْ فَاِذَا رَآہُمْ سٰوًیۃً یَّسْتَفْخِمُوْنَ۔ سنن ابی داؤد
 انکو ان سے بہتر چیز کی خبرندوں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بلاغ ہیں جن کے نیچے
 نہریں بہتی ہیں وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پاک کی ہوں بیبیاں ہیں اور اللہ کی رضامندی
 ہے۔ سبحان اللہ کیا بلاغت ہے حکم الہی کی تعلیم اس درجہ کی کہاں ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یہاں تو
 حکمت کے ساتھ شفقت بھی ہے شفیق کی تعلیم سے اور ہی نفع ہوتا ہے بری حکمت کی تعلیم
 وہ نفع کہاں غرض حق سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی مذمت نہیں فرمائی البتہ ان کی خاص
 درجہ کی محبت کی مذمت فرمائی چنانچہ یہ مضمون اس آیت میں اس طرح بیان فرمایا کہ اول تو

سے
 آپ کی تعلیم
 میں ان کی تعلیم
 بتاؤں جو اس
 میں
 سے
 حوالہ بالا
 سے
 حوالہ بالا
 سے
 حوالہ بالا
 سے
 حوالہ بالا

لَزِيقُ النَّاسِ مُحِبُّ الشَّهَوَاتِ : فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی خاص درجہ کی محبت واقع میں تو اچھی نہیں مگر انسان کی نظر میں یہ چیزیں مزین ہو گئیں جس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوڑی پر مسبزہ جما ہوا ہو جس کو کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ یہ ایک جن ہے اور اس کے ظاہر رنگ و روپ کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاوے اور جب وہاں پہنچے تو پاخانہ میں بھر جاوے یہی حال دنیا کی ہے کہ ظاہر تو اس کا بہت بھلا معلوم ہوتا ہے مگر اندر نجاست بھری ہوئی ہے یا خوبصورت سانپ کی سی مثال ہے جس کا ظاہر تو بہت اچھا ہے نقش و نگار سے آراستہ ہے مگر اندر زہر بھرا ہوا ہے۔

۵ زہرائیں مار نقش قاتل است : باشنداز دے دور ہر کو عاقل است : اگر بچے کے سنانے سے بھڑو دو تو وہ اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کو کپڑا لیتا ہے اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے مگر اس کا انجام کیا ہوگا ہماری حالت بھی ایسی ہی ہے کہ ہم دنیا کے ظاہری آب و تاب اور نقش و نگار اور رنگ و روپ پر فریفتہ ہیں اور اندر کی خبر نہیں یہ بھی تجربہ ہے کہ سانپ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اسی قدر زہر لگتا ہے ایک شاہ صاحب بیان کرتے تھے کہ میں ایک مسجد کے لئے چوہ تیار کرنے کی غرض سے دریا کے کنارہ سیپ کھود رہا تھا وہاں ایک سانپ نکلا جو اڑتا تھا اور بالشت بھر کا تھا اور دیکھنے میں نہایت خوبصورت لگتا تھا چمکدار مگر زہر ملا بھی ایسا کہ اگر کاٹ لے تو آدمی پانی پانی ہو جاوے تیراٹھوں نے مار دیا یہی دنیا کی حالت ہے کہ جتنا اس میں رنگ و روپ ہوتا ہے اسی قدر مہلک بھی ہے اسی لئے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے پھر اس حب تر زمین کے بعد شہوات و رغبات پر ملامت نہیں فرمائی کیونکہ ان شہوات میں بھی مصالح ہیں بشرطیکہ دین کے تابع رہیں اس لئے ان مرغوبات سے منع نہیں فرمایا بلکہ ان سے اچھی چیز کی ترغیب دی گویا انسان کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس نے شہوت مار دے اور حرص کو بالکل زائل کر دے بلکہ یہ فرمایا کہ اس شہوت اور حرص کو باقی رکھ کر اس کو دنیا سے عمدہ چیز کی طرف مائل کر دے پس یہ علاج ہے حرص کا اور حرص ہی قضا ہے بے صبری کا اور یہی بے صبری تمام پریشانیوں کی جڑ ہے پس اس طریق سے سب پریشانیوں کا علاج ہو جاوے گا اسی کو میں بیان کر رہا تھا۔ اور اصل بیان یہ تھا کہ بے صبری کا ظہور دو موقع پر ہوتا ہے کہ ایک موقع یہ ہے کہ مرغوب شے ملے نہیں اور دوسرا وہ موقع ہے کہ مرغوب شے

منکر جاتی رہے اور ان دونوں صورتوں میں زیادہ تکلیف اور مصیبت کی حالت دوسری صورت ہے اگرچہ پہلی صورت بھی مصیبت اور تکلیف کی ہے مگر دوسری صورت سے ہلکی ہے مثلاً کسی کے پاس سامان پیٹ بھرنے کا تھا اور وہ گم ہو گیا تو اس کی مصیبت زیادہ ہوگی بہ نسبت اس شخص کے جس کو بھوک تو ہو مگر پہلے ہی سے کچھ سامان نہ ہو تو گو محبوب کا حاصل نہ ہونا بھی تکلیف کی چیز ہے مگر حصول کے بعد محض کاذب ہو جانا یہ اس سے زیادہ سخت تکلیف کی چیز ہے اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کا عزیز مر جاوے کسی کا باپ مر جاوے کسی عورت کا خاوند مر جاوے خصوصاً اگر طبیعت میں سلاقی ہو تو ماں باپ سے زیادہ کسی کے مرنے میں مصیبت نہیں کیونکہ اس کے بدل کچھ نہیں اور پیڑوں کا بدل ہو سکتا ہے مثلاً اولاد مر جاوے تو اور اولاد ہو سکتی ہے۔ بھائی مر جاوے تو اور بھائی ہو سکتا ہے بیوی انتقال کر جاوے دوسری آسکتی ہے مگر باپ تو دوسرا نہیں ہو سکتا اور اسی طرح ماں۔ دراز شوہ کا قہمہ سنا ہے کہ جب یہ مارے گئے تو عالمگیرؒ نے ان کے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور اس کی ہر طرح تسلی کی مگر اس نے فی البدیہہ یہ شعر پڑھا ہے

درد من کمتر ز درد حضرت یعقوب نیست
 و او سپر گم کردہ بود و من پدر گم کردہ ام۔

عالم گیر کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کی اولاد مر جاوے اگرچہ بچہ ہی ہو بلکہ بعض اوقات بڑی اولاد کی نسبت بچوں کی موت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے و جب اس کی یہ ہے کہ بڑی اولاد سے تو کبھی کسی قسم کا رنج بھی پہنچ جاتا ہے اور بچہ ستاتا نہیں اور کوئی رنج اس سے پہنچتا ہی نہیں اس لئے اس کے مرنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے غرض یہ کہ مرغوب شننے کے جانے رہنے سے تکلیف اور مصیبت ہونا ضروری ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی یقین ہے کہ جب غم حد شریعت میں ہو تو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی مگر جاری حالت یہ ہے کہ ہم حالت مصیبت میں بے احتیاط کرتے ہیں اور حد شرع سے تجاوز کر لیتے ہیں اور اس میں اپنے اختیار کا بھی انضمام کر لیتے ہیں اس لئے مصیبت بہت بڑھ جاتی ہے اس انضمام کی تفسیر یہ ہے کہ غم کے دو حصے ہیں ایک اختیاری دوسرا غیر اختیاری آجکل واقعات غم میں اختیاری غم کا حصہ زیادہ ہوتا ہے حتیٰ کہ آجکل کے بڑے میں جس کی غرض ازالہ غم تھی اختیاری غم کا حصہ زیادہ ہوتا ہے چنانچہ وہ لوگ آتے ہیں بجائے تسلی کرنے کے اور غم کو بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جب قدر تذکرہ

من
 زلال غیب
 من تلک
 ہے۔

۱۸

من
 غم گم ہوں
 جب ہو تو غم
 زیادہ نہیں ہوتا

غم کی چیز کا کرے گا اور جتنا سوچے گا اتنا ہی غم ترقی پکڑے گا پھر تذکرہ میں اوتار چڑھاؤ بہت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ کیا ہو گیا بچے کہاں جائیں گے بیوی کیا کرے گی جائداد کا کیا ہوگا علیٰ ہذا القیاس ان باتوں کے تذکرہ سے صدر میں بڑھتا ہے جیسے تباہ کو جسد کھاؤ گے اتنی ہی خواہش زیادہ ہوگی اس کا علاج تو یہ ہے کہ بالکل چھوڑ دو یہی حالت گناہوں کی ہے کہ اُن کا علاج صرف ترک ہے نہ کہ اُس کی کثرت اس میں بعض بد فہم سالکین کو بھی بڑا دھوکہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ جب کہ ان کا قلب بعض گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اپنے دل میں یہ سوچ کر کہ اس گناہ کو خوب دل بھر کر کر لو تا کہ خواہش جاتی رہے نفس خالی ہو جاوے پھر بالکل چھوڑ دیں گے اور توبہ کر لیں گے اُس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ بڑی فاش غلطی ہے کیونکہ جتنا گناہ کو زیادہ کیا جاوے گا اسی قدر خواہش میں ترقی ہوگی اور تقاضہ زیادہ ہوگا۔ بس اصل علاج یہ ہے کہ ہرگز نہ کرے ایسی طرح غم کا علاج یہ ہے کہ سوچو مت خیال مت کرو اس صورت میں غم تو ہوگا مگر محتدل غم ہوگا اور وہ مضر نہیں بلکہ مفید ہے کیونکہ قدرتی طور پر غم میں بھی حکمت اور نفع ہے اگر غم نہ ہو تو تمدن نہ ہو اور تمدن بڑی چیز ہے اس لئے کہ دین کی ترقی اُس پر موقوف ہے اور تمدن غم پر اس لئے موقوف ہے کہ اگر کسی کو کوئی غم اور فکر نہ ہو سادے بیٹھے ہی ہوں تو کون کسی کا کام نہ کرے سارے تندرست ہی رہیں بیمار نہوں تو ڈاکٹر طبیب عطار سب بیکار ہو جائیں یہ تو دنیوی نفع ہے اور دین کا نفع یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہو تو زکوٰۃ کسے دو گے اس پر یاد آ یا کہ حضرت حاجی صاحب کے حضور میں ایک بار لوگوں نے سائیکس کے آنے پر کچھ تنگ نظر ہو کر۔ آپ نے فرمایا کہ سائل سے تنگ نہونا چاہئے یہ تمہارے حال ہیں کہ آخرت میں تمہارے اموال پہونچاتے ہیں اگر یہ نہ لیں تو تمہارے اموال کا کون حال ہوگا غرض تمدن نہایت ضروری چیز ہے اہل سائنس کے نزدیک تو تمدن دنیوی غرض سے بڑی چیز مان لگتی ہے مگر دین کے لئے بھی اس کی بہت ضرورت ہے لہذا تمدن اہل دین اور اہل دنیا دونوں کے نزدیک اچھی چیز ہے گو بنا مختلف ہو اور مسلم ہے کہ تمدن بدون تعاون کے نہیں ہو سکتا اور تعاون بدون رحمدلی کے نہیں ہو سکتا اور رحمدلی موقوف ہے غم پر بیان ہو سکا یہ ہے کہ سائنس اور طب کا مسئلہ ہے کہ جس قوت کا استعمال ہوتا ہے اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے ورنہ وہ قوت کم ہو جاتی ہے پس اگر غم نہ ہوتا تو رحمدلی کا ہیجان کیسے ہوتا اور جب اس کا ہیجان نہ ہوتا

فنا
بعضی سبکیز
سویا و بزرگان
اکمال علی
فنا
غیر مملکت
فنا
غم میں غمت زادہ
نفع کم
فنا
تم تک ایک ہی
ازدواج بنیاد
کم نہ کی کہ بی
پارہیز گاری
خوش بود

تو اسکا مادہ بالکل جاتا رہتا اس لئے غم میں بڑی مصلحت ہے کہ یہ محافظ ہے تر تم کا اور وہ محافظ کا
تعاون و تمدن کا اور غم میں اپنی ذات کے متعلق بھی مصلحت ہے کہ اس سے اخلاق درست
ہوتے ہیں اور اس میں اجتماعی مصلحت بھی ہے جیسا کہ ذکر ہوا کہ اگر غم نہ ہو تو تمدن بھی نہ ہو جو کہ اہل دنیا
دو دین دونوں کے نزدیک مختلف حیثیت سے بڑی چیز مانا گیا ہے غرض غم میں انفرادی اور اجتماعی دونوں
مصلحت ہیں فرعون نے بوجہ غم نہ ہونے ہی کے تو خدا کی دعا دعویٰ کیا تھا سالہ قیصر یہ میں لکھا ہے کہ غم
سے قلب کا کامل تصنیف ہوتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مغموم رہتے تھے جیسا کہ شامل
تمدن میں ہے پس اصل میں تو غم مفید چیز ہے مگر اسی قدر کہ حسب قدر حق تعالیٰ کا دیا ہوا ہے واقعی
وہ عین مصلحت ہے باقی آگے جو حوائشی ہم نے اپنی طرف سے بڑھائے ہیں وہ برے ہیں۔ حدیث
شریف میں قصہ آتا ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تھا ان کے گھر والوں پر غم طاری تھا کسی نے
رونے سے روکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تشدد نہ کرو تو صرف رونے سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا لیکن اگر کوئی حد سے بڑھنے لگے تو اس سے خود ہی روکا ہے
پس خوب سمجھ لو کہ حد سے زیادہ غم کرنا یہ گناہ ہے اور گناہ بھی بے لذت اسکا روکنا اور علاج کرنا
واجب ہوگا۔ چنانچہ اس آیت میں مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ایسے ہی غم کے علاج
کا بیان ہے اور یہ بیان ایک مقدمہ پر موقوف ہے وہ یہ ہے کہ اگر شے مرغوب کے جاتے رہنے سے غم
لاحتی ہو مگر کسی ایسی دوسری چیز کا پتہ ہو کہ ملجائے اور اس کے ملنے کا یقین ہو جاوے کہ جو اس شے
مرغوب سے ہزار ہا درجہ بڑی ہوئی ہو تو پہلی چیز کا غم ہمیں نہونا چاہئے جیسے کسی کے ہاتھ میں ایک پیسہ
ہو اور دوسرا شخص اس کو چھینکے بجائے اس کے روپیہ دیدے تو ظاہر ہے کہ پیسہ کا غم بالکل بھی نہ ہوگا
بلکہ اگر وہ شخص بدلنا چاہے تو یہ بدلتے پر بھی راضی نہ ہوگا یہی بات آیت مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا
عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ میں بھکونبلائی گئی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور گو ہمیں انتہا درجہ مرغوب ہیں مگر
وہ سب فنا ہونے والی ہیں اور خدا تعالیٰ ہمیں ان سے اچھی چیز کی خبر دے رہے ہیں اسلئے یہ ہے کہ غم
ان مرغوب چیزوں تک مست رہو بلکہ جو چیز ان سے اچھی ہے اور باقی ہے اس کی رغبت کرو پس بھکو
چاہئے کہ اس مرغوب شے کا خیال کر کے جو کہ باقی ہے اپنے غم کو مغلوب کریں جو شخص اس پر غور کرے گا
اس کا غم ضرور مغلوب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کیا عمدہ علاج تجویز کیا ہے حق سبحانہ تعالیٰ کی عجیب

من
نہی ثانی فیہ
وہم انہو منہ
در منظر

من
میں یاد غم
الکھنہ منہ

من
میں یاد غم
الکھنہ منہ

تعلیم ہے کہ معاویہ کی اصلاح تو فرمائی ہی ہے معاش کی بھی پوری اصلاح فرمائی کیونکہ اس سے نفسان و بدنی راحت بھی تو حاصل ہو گئی اور خیال کرنے کی بات ہے کہ دنیا کی مرغوب شے اگر اس وقت بھی گم نہ ہوتی مگر کبھی نہ کبھی پھر گم ہوتی کیونکہ فنا ہونا تو گویا اُس کی ذاتیات میں سے ہے جیسے چراغ میں تیل ہو جو محدود بھی ہے اور کم بھی ہو رہا ہے تو وہ ایک نہ ایک وقت ضرور ہی ختم ہو گا ایک دن فنا ہو کر رہے گا اسی طرح انسان ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو کر رہے گا۔ اطباء نے لکھا ہے کہ رطوبت کی مثال تیل کی سی ہے اور حرارت غریزہ جو مرکب ہے روح کا اس کی مثال شعلہ چراغ کی سی ہے جیسے تیل ختم ہو کر چراغ گل ہو جاتا ہے اسی طرح رطوبت فنا ہو کر روح ختم ہو جاتی ہے یہاں بھی اسی طرح ایک سراج کے گل ہونے کا واقعہ ہوا ہے جنکا نام بھی اتفاق سے سراج الحق تھا اور یہ دوسرا اتفاق ہے کہ ان کے صاحبزادہ کا نام انوار الحق ہے اسی لئے اس وعظ کا نام انوار السراج بھی مناسب معلوم ہوتا ہے گویا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مرحوم تو سراج کی طرح ختم ہو گئے البتہ ان کے آثار و انوار باقی ہیں سو اگر یہ واقعہ اس وقت نہ بھی ہوتا تب بھی کبھی نہ کبھی ضرور ہی ختم ہوتے۔ چراغ تو گل ہی ہو کر رہے گا۔ پس ختم ہونے والی چیز سے زیادہ کیا جی لگاتا۔ خدا تعالیٰ سے دل لگانا چاہئے۔

دنیا کی محبت تو بے سر آب ہے مولانا فرماتے ہیں **ع** عشق بامردہ نباشد پائدار بہ عشق باحی و باقیوم دار۔ اور فرماتے ہیں **ع** عاشقی بامروگان پائندہ نیست نہ انکہ مردہ سوئے ما آئندہ نیست اور فرماتے ہیں **ع** غرق عشق شو کہ غرق ست اندریں بہ عشق ہائے اولیں و آخرین۔ غرض غم کے ہلکا کرنے کے لئے یہ عجیب تعلیم ہے **ع** مَا عِنْدَكَ كَمْ يَنْفَعُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ یعنی خدا تعالیٰ کے یہاں کی چیزیں باقی ہیں اور وہی رغبت کے قابل ہیں پھر یہ بھی سوچو کہ آدمی مر کر جاتا کہاں ہے ظاہر ہے کہ خدا کے ہی پاس ثواب تو وہ **ع** مَا عِنْدَ اللَّهِ میں داخل ہو گیا پہلے وہ **ع** مَا عِنْدَكَ کَمْ کا مصداق تھا اس وقت وہ کافی تھا اور اب باقی ہو گیا ہے کیونکہ اس موت کے بعد پھر موت نہیں ثواب تو وہ مرنے کے بعد پہلی حیات سے اچھی حیات میں پہنچ گیا وہ پہلی حیات فال تھی اور یہ دوسری باقی ہے پس ہمیں مرغوب شے سے محبت اس حیثیت سے زیادہ ہونی چاہئے کہ یہ خدا کے پاس ہے نہ نسبت اس

۱۵ حضرت نے اس وعظ کا نام انوار السراج تجویز فرمایا ایک وجہ تسمیہ کی مناسبت یہاں ذکر ہوا اور دوسرے خدا کے

بعد ہو کر یہ جو ختم وعظ کے بعد اس خطبہ کو بتلا میں ۱۲ از جامع۔

حیثیت کے کہ وہ ہمارے پاس ہے اس مضمون کو ایک بدوی نے خوب سمجھا اور صبر دلانے کے بارہ میں اس بدوی نے عجیب و غریب عنوان سے استفہال کیا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا تو مجھ کو ایسا صبر کسی بات سے نہیں ہوا جیسا کہ ایک بدوی کے کلام سے ہوا وہ یہ ہے

فَاَصْبِرْ نَكْنُ بِكَ صَبْرًا بَرِّقَ فَإِنَّمَا يَصْبِرُ الرَّعِيَّةُ لَجَدِ صَبْرُ الرَّاسِ تَخَيُّرُ مِنَ الْعَبَّاسِ
أَجْرًا لَعَدَّةً ۖ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ مطلب اس کا یہ تھا صبر کا ثواب تو جو کہ تکویناً عباسؓ سے اچھا اور خدا عباسؓ کے لئے تم سے اچھا پھر اس واقعہ میں نقصان کسا ہوا بس یہی تو ہوا کہ خدا کے پاس پہنچ گئے تو وہ تمہاری مرغوب سے تو اور زیادہ مرغوب حالت میں ہو گئے کہ وہ باقی رہنے والی ہوگی ان معائنات پر نظر کر کے کسی کے مرنے پر زیادہ غم نہ ہونا چاہئے بلکہ اس کی بقا پر نظر کر کے خود اپنے میں وہ قابلیت پیدا کرنی چاہئے کہ جس سے اللہ بیاں کے پاس جانے کے اور تقار محمود کے ساتھ باقی رہنے کی قابل ہو جائے۔ اب اس بقا کے متعلق لوگوں کی غلطی عرض کرتا ہوں کہ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مرجاتا ہے قبر میں اس کو ڈال آتے ہیں وہاں وحشت کدہ میں تنہا پڑا رہتا ہے اور ایسی حیات مثل عدم حیات کے ہے صاحبو! یہ نہیں ہے بلکہ مسلمان کے لئے وہاں بڑی راحت ہے حدیث شریف میں ہے کہ ارواح اسکا استقبال کرتی ہیں یعنی اس کے عزیز قریب جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں اور اس دوسرے متعلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں اگر یہ کتاب ہے کہ فلاں شخص تو مر گیا ہے تو کہتے ہیں کہ افسوس وہ دوزخ میں گیا ہے ورنہ ہم سے ضرور ملتا اور اس سے انکو غم ہوتا ہے غرض موت کے بعد مردے اس طرح سے باہم خوش ہو کر ملتے ملتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بس مرنے کے بعد تو کی طرح پڑے رہیں گے لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اَللّٰہُ۔ یہ بات نہیں یاد رکھو کہ قبر اس گڑبے کا نام نہیں ہے یہ تو صورت قبر ہے اور حقیقت میں قبر عالم برزخ کا نام ہے وہاں سب جمع ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ لوگوں کا مجمع ہے تو دنیا میں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں جیسے کوئی ملازمت سے رخصت لیکر آئے اور اپنے لگوں کے پاس رہے جب رخصت ختم ہوگی تو جدا ہو جاو گی تو دنیا کا اجتماع تو ایسا ہے اور وہاں کی کجائی ختم نہیں ہوتی وہاں تو عیش ہی عیش ہے بات یہ ہے کہ حقیقت نہ جانتے سے لوگوں کو موت سے وحشت ہو گئی ہے ورنہ موت تو تقار حبیب کے لئے ایک جسر ہے یعنی پل ہے کہ اس سے گزرے اور تقار حبیب ہوگی اور تقا

نہ
مردانہ پند
بہشت کا قریب
قصر

نہ
مسلمان کا دل
کے احترام اور
اپنے عزیزوں
سکھات کرنا

نہ
حقیقت میں اس
کو اپنے کا نام نہیں

نہ
حقیقت نہ جاننے
کے لوگوں کو
موت سے وحشت ہو گئی

باری تعالیٰ سے کوئی چیز اچھی ہوگی اسی لئے اہل اشد کو تو موت کا شوق ہوا ہے حافظ شیرازی فرماتے ہیں ۵ خرم اں روزگاریں منزل ویاں بروم ہر راحت جاں طلبم واز پئے جانان بروم۔ تندرکروم کہ گراید بسراں غم روزے ہر تادر میکدہ شاداں غزل خواں بروم۔ ان سے پوچھئے کہ موت کیا چیز ہے حدیث شریف میں ہے **اَلْمَوْتُ تَخَفُّ الْمَوْتِ** کہ موت مومن کا تحفہ ہے نظام حیدر آباد اگر کسی کے پاس تحفہ بھیجیں اور گھر والے رونے لگیں تو کیسے غمیں کی بات ہے اور میری مراد اس سے غم مکتب ہے نہ کہ غیر مکتب جدائی کا طبعی صدمہ جب اختیار ہوتا ہے اس کا مضائقہ نہیں لیکن سوچ سوچ کر اسے بڑا نامدوم ہے بلکہ ان مضامین کو سوچ کر عقلاً اس کو گھٹانا چاہئے۔ میں نے طاعون کے زمانہ میں ایک رسالہ شوق وطن لکھا تھا اس کا دیکھنا ایسے مواقع میں تخفیف غم کے لئے نہایت نافع ہے مناسب ہے کہ لوگ اس کو دیکھا کریں۔ صاف جوا دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ماں کے رحم کی سی ہے جب تک بچہ ماں کے رحم میں رہتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے اگر اس سے کہیں تو تنگ جگہ سے نکل اس سے فراق جگہ موجود ہے تو وہ یقین کرے گا اور جانے گا کہ یہی ہے جو کچھ ہے مگر جب باہر آتا ہے تو ایک بڑا عالم دیکھتا ہے کہ رحم کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں اور اب اگر اس سے کہا جائے کہ رحم میں واپس جانا چاہتا ہے تو وہ بھی منظور نہ کرے گا اسی طرح دنیا بمقابلہ آخرت کے بالکل تنگ ہے جب یہاں سے جاؤ گے تو شکر کرو گے اور دنیا میں ہرگز نہ آنا چاہو گے جب خدا کے پاس پہنچنے کا وقت قریب آتا ہے اور اس عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے اس وقت اگر مومن کو کوئی حیات افزا چیز دیکر کہا جاوے کہ لو آسے کھا لو تاکہ تم مدت دماز تک زندہ رہو تو وہ التماس دیکھا اور چاہے گا کہ فوراً مر جاؤں چنانچہ یہاں ایک پردیسی طالب علم طاعون میں مبتلا ہوئے لوگ ان کی تسلی کرتے تھے کہ تم اچھے ہو جاؤ گے مگر وہ یہی کہتے تھے کہ یوں نہ کہو اب تو خدا تعالیٰ سے ملنے کو جی چاہتا ہے اور اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت سنائی جاتی ہے **اَنْ لَا تَخْافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا الْبَشٰرَۃُ اَلَّتِیْ کُنتُمْ تُوعَدُوْنَ** اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے کسی کے لئے بادشاہ کی طرف سے وزارت کے عہدہ کا پیام آئے اور وہ شخص اپنے گھر سے پاؤں تخت شاہی کی طرف چلے تو گو اس کے گھر والے جدائی سے غمگین ہوں گے مگر یقیناً وہ شخص شاداں و فوجاں ہوگا اگر اس حالت میں بادشاہ کی طرف سے یوں ارشاد ہوگا کہ تم چاہو تو اتنے روز کی مہلت بھی مل سکتی ہے تو وہ ہرگز راضی نہ ہوگا اسی طرح جب راحت آخرت کی خبر ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اس وقت اگر

مکتب کا شوق ہوگا

دنیا کی مثال آخرت کے ساتھ جیسا

۲۳

موت کا شوق ہوگا

اس سے دنیا میں رہنے کو کہیں تو ہرگز راضی نہ ہوگا پس اے صاحبو! صَاحِبُكُمْ اللّٰہُ سے رغبت کرو اسی رغبت کی بدولت اہل اللہ ہر وقت شگفتہ رہتے ہیں اور انکو وہاں کے متعلق قسم قسم کی تمنائیں اور امیدیں لگی ہوتی ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئے نامیدی مرد کا بید ہواست کہ سوئے تاریکی مرد خوشید ہواست انھیں غم نہیں ہوتا چنانچہ منصور کی یہ حالت ہوتی کہ جبکہ اُن کو وار پر لیجانے لگے تو وہ خوش ہو کر کہتے تھے اُقْتُلُونِیْ یَا لِقَائِیْ اِنَّ فِیْ مَوْتِیْ حَیَاتِیْ۔ غرض موت اہل اللہ کا تو نکھیل ہے اُن کا تو شغلہ ہے پس ہم کو یہ حالت اپنے اندر پیدا کرنا چاہئے تاکہ بجائے غم کے شوق ہو جس کا ایک سہل طریقہ یہ ہے کہ ان مضامین پر غور کرو جو میں نے اس وقت بیان کئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اس سے غم کا بھی علاج ہو جاوے گا اور آخرت کا بھی شوق ہو جاوے گا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے فَاَعِزُّكُمْ بِفَضْلِ وَعَظَمَتِ اللّٰہِ بَاقِی میں اسی کا علاج بتلایا ہے اور سبحان اللہ کیسا عجیب علاج ہے اسکا مراقبہ کیا کرو کہ آخرت میں جو راست ہے وہ دنیا سے بدرجہا بڑی ہوتی ہے اور مرنے والا ہمارے پاس سے خدا کے پاس پہنچ گیا ہے اور یقیناً خدا کے پاس رہنا ہمارے پاس کے رہنے سے بہتر ہے اور گواہ مکان کے درجہ میں وہاں کی جھوٹ کا یہی اس کے لئے احتمال ہے مگر اپنے مسلمان عزیز کے ساتھ یہ بدگمانی کیوں کی جائے کہ وہ خدا کو بھروسہ بھریوں کی طرح تکلیف میں ہوگا بلکہ نیک گمان رکھو اور اس احتمال کے تدارک کے لئے اس کے لئے دعا اور ایصال ثواب کرتے رہو یہ اس کے لئے ہمارے غم کرنے سے زیادہ نافع ہے۔ یہ حاصل ہے علاج کا آگے صبر کی فضیلت کا بیان ہے اور انعام کا وعدہ بھی ہے فرماتے ہیں وَلَنَجْزِیَنَّ الَّذِیْنَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ کہ ہم ان لوگوں کو ان کے اچھے اعمال پر ضرور جزا دیں گے جنہوں نے صبر کیا اور آگے آیت صُنْ عَمَلْ جَمَالًا میں وہ عمل بتلاتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ عقائد ٹھیک ہوں اعمال درست اور شریعت کے موافق ہوں اب دعا کیجئے کہ ہکو اللہ تعالیٰ فہم دین اور توفیق عمل مرحمت فرمائیں کہ خدا کی چیزوں سے ہمیں رغبت زیادہ ہو اور دنیا کی چیزوں سے محبت کم ہو آمین ثم آمین (ثم الوعظ) **قائل**۔ اس وعظ کا نام حضرت والائے انوار السراج تجویز فرمایا ہے ایک وجہ تسمیہ کی مناسبت تو اثنائے وعظ میں مذکور ہو چکی ہے۔ دوسری مناسبت حضرت والائے یہ بیان فرمائی کہ انوار السراج کا نام رکھنا بمنزلہ تسمیۃ الکمل باسم الحزب کے ہے کیونکہ اس بیان میں ایک مقام پر تیل اور چراغ کی مثال آئی ہے اور یہ مضمون ایک جنم ہے وعظ کا اس کے اعتبار سے پورے وعظ کا نام یہ رکھ دیا تو تسمیۃ الکمل باسم الحزب اس پر صادق ہے تیسری ایک مناسبت جو نہایت لطیف ہے وہ یہ ہے کہ کلام اللہ کے بارہ میں نور کا لفظ وارد ہے اور سراج لقب ہے جناب

ہوئے یہ مضامین انوار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط۔ افتی علی

قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اهل

رواه البخاري

اشباع

وعظ سمي به

اكسال العلة

حكيم الامّة مجدد الملة حضرت مولانا محمد اشرف علي صاحب تبيان نوى حرم الشريعة
محمد عبد المنان

مكتبة تها نوى وفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس در روڈ کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الوعظ المستحب

اکمال العدة والسلاخ
رمضان

ایک	دو	تین	چار	پانچ	شش	سات	آٹ	نہ	دس
کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج
کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج
کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج
کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج
کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج
کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج
کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج
کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج
کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج	کمال آج

الحمد لله عذرة وتسعينه وتسعونه وثلاثين به وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان
سيدنا ومولانا محمدا عبدا ورسولا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك
وسلم

الحمد لله

الحمد لله عذرة وتسعينه وتسعونه وثلاثين به وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان
سيدنا ومولانا محمدا عبدا ورسولا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك
وسلم

مگر ان کے دل سے کوئی پوچھے کہ کیا وہ خدا سے رغبت رکھتے ہیں یا انکو کچھ تکلیف ہے ہرگز نہیں مولانا فرماتے ہیں کہ

کہ چلین بنامیدو کہ خدا میں جز کہ حیرانی نباشد زکار دیں
اب کیا انکو اس سے پریشانی ہے ہرگز نہیں وہ اس کو غرض سلطنت کا یہاں بھونچے
نہیں کہتے مولانا اسی کو فرماتے ہیں کہ

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے بار دل انجان بن
غرض قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو دلچسپی ہوتی ہے انہیں روحانی تکلیف نہیں ہوتی
گو جسمانی تکلیف ہو پھر وہ بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی اس لئے بعض دفعہ دنیا والے
خوش ہو کر ایسی تکالیف کو بیان کیا کرتے ہیں حالانکہ تکلیف میں خوشی کیسی ہے مگر اس کا راز
وہی ہے کہ روح کو دلچسپی کی وجہ سے راحت ہوتی اس لئے جسمانی کلفت کی پروا نہیں
کیگئی پھر عبادۃ اللہ یہ ہے کہ اسکے بعد ظاہری اور جسمانی نہوت بھی ہو جاتی ہے چنانچہ
ذاکرین کو ذکر بعد بھوک نہیں لگتی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذکر سے پہلے بھوک لگی
ہوتی تھی جسکی وجہ سے ذکر کرنا دشوار معلوم ہوتا تھا مگر ذکر شروع کیا گیا تو بھوک جاتی
رہی علامہ ابن القیم جو صوفی مشہور ہیں بلکہ ظاہری عالم سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اسکو تسلیم
کرتے کہتے ہیں کہ نور ذکر بمنزلہ غذا کے ہو جاتا ہے ان کے نزدیک ذکر سے بھوک جاتی
ہوئی کا یہ سبب ہے کہ نور ذکر غذا کا کام دینے لگا ایک شاعر اسی مضمون کو بیان کرتا ہے
۵ وَذِكْرُكَ لِمَشْتَقٍ خَيْرٌ مِنْ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَكَ كَسْرَابٍ

صوفیہ کے واقعات تفہیل غذا کے بارہ میں ایسے عجیب ہیں جنکو دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ
ذکر بمنزلہ غذا کے ہو جاتا ہے چنانچہ کوئی بزرگ چلہ میں غذا کم کرتے جاتے تھے یہاں تک
کہ بعض دفعہ چالیس دن میں صرف ایک باوام کھاتے تھے۔ اگر آپ اطباء سے دریافت
کریں تو وہ ہرگز اسکو تسلیم نہ کریں گے کہ چالیس دن میں ایک باوام کافی ہو سکتا ہے بس
یہی کہنا پیسے گا کہ ذکر اللہ نے غذا کا کام دیا اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے اگر عاشق کو
بھوک لگی ہو اور وہ کھانا کھانے بیٹھا ہو اس وقت اسکا محبوب آجائے تو عاشق کو

بھوک جاتی رہتی ہے اس کی وہی حقیقت ہے کہ محبوب کو دیکھ کر ایسی فرحت ہوتی جس
نے غذا کا کام دیا بلکہ پیچہ پوچھہ تو اصلی غذا یہی ہے یعنی فرحت اور جس کو تم غذا کہتے ہو
وہ بھی اسی وقت غذا بنتی ہیں جب فرحت موجود ہو چنانچہ اگر کوئی شخص محزون
ہو اس کو جتنے چاہے مال کھلا دے اس کے بدن کو کچھ لگتا ہی نہیں۔ اور فرحت و نشاط کی حالت
میں معمولی غذا بھی پیاد و قورمہ کا کام دیتی ہے پس معلوم ہوا کہ اصلی غذا فرحت اور پیگیری جو بلکہ اصلی
دوا یہی ہو کیونکہ اطباء کہتے ہیں کہ باعلیٰ صحت و مزیل مرض دو الہیں بلکہ طبیعت ہمد اور طبیعت اسوقت فاعل
ہوگی جبکہ اس میں قوت ہو پس دوا کا کام نہ ہے۔ تنہا جو کہ طبیعت کو قوت دے پھر کسی کی طبیعت کو دوا
دار و کریم قوت حاصل ہوتی ہو اور طبائع کو ترک و اس قوت حاصل ہوتی ہے تو یہ جو کہ بجاتا ہو کہ
فساں شخص دو نہیں کرتا یہ غلط ہے وہی حقیقت میں دوا کرتا ہے کیونکہ دوا کی حقیقت
یعنی قوت طبیعت کا سامان و جان بھی غلط ہے یہ اور بات ہے کہ اسکی تقویت طبع کا یعنی
سامان ترک دوا ہے اور دوسروں کیلئے دوا ہے تو یہ محض ظاہری فرق ہے ورنہ حقیقی دوا
سے کوئی خالی نہیں غرض یہ دوا ہی معنی ہو گیا کہ اصلی غذا اور اصلی دوا فرحت و نشاط ہے
خواہ دوا سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو سو ذاکرین کو ذکر اللہ کی سچہ نشاط فرحت حاصل ہوتا
ہے اس لئے وہ ان کو غذا اور دوا کا کام دیکھاتا ہے۔ اور کسی کو اپنے محبوب کی دیکھو سو
نشاء ہوتا ہے اس کو محبوب کا دیکھ لینا دوا سے بڑھ کر نافع ہو جاتا ہے چنانچہ اگر کوئی عاشق
بیمار ہو اور مشرف بہدک ہو اس حالت میں اس کا محبوب چلا آوے تو عاشق
محبوب کو دیکھ کر اڑٹھ بیٹھتا ہے۔ مجھے اپنا واقعہ یاد ہے کہ ایک بار میرے والد صاحب
مرحوم آتے آبا میں بیمار ہو گئے میں کانپور سے دیکھنے گیا تو مجھے دیکھ کر اوٹھ بیٹھے اور
کھڑے ہو گئے اور مجھ کو دیکھ کر گیسٹ گئے حالانکہ اس سے پہلے کروٹ لینے میں ہی تکلف
ہوتا تھا تو محبوب کا دیکھنا دوا سے ہی زیادہ نافع ہوتا ہے۔ ایک شخص میں مولانا فیض الدین صاحب
و مہتمم مدرسہ دیوبند کی عبادت کو گویا کیونکہ وہ سخت بیمار تھے مولانا کو مجھ سے بہت محبت
تھی تو مجھ سے مکرر ماسے لگے کہ بیچے دیکھ کر تو میری بیماری جاتی رہی چہاں تو ذی رشتہ

اور دوسرا واقعہ دینی بزرگ کا ہے معلوم ہوا کہ اصل قوت پر فرحت ہے یہی تمام غذاؤں کی جڑ ہے اور یہی جگہ خود بھی غذا کا کام دیتی ہے ورنہ اقل درجہ یہ ہے تو ضروری ہے کہ بدون اس کے کوئی غذا انہیں بنی حجت مقدمہ سمجھ گئے تو اب بزرگان دین کی تفصیل غذا پر کوئی وجہ حیرت نہیں کہ ان حضرات کو ذکر اللہ سے ایسا نشاط حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی مفرح یا قوتی اور خیرہ ایسا نشاط نہیں پیدا کر سکتا تو وہ ایک با دام پرچالیں و تنگ کفایت کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر میں تو انہوں نے ایک با دام کھایا مگر حقیقت میں کثرت ذکر کی وجہ سے وہ تو سب روں با دام کھا گئے بلکہ با دام سے بھی بڑھ کر مفوی غذا کھا گئے پس روزہ میں حقیقی تسکین تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے دل چسپی عطا فرمائی ہو اور دلچسپی کی چیز سو فرحت ہوتی ہے چنانچہ مشاہد ہے کہ روزہ سو طبیعت کو ایسی تازگی ہوتی ہے کہ با وجہ ضعف بدن کے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی پھر عادت اللہ یہ ہے کہ روزہ میں تمام طاعات میں روحانی تسکین کے ساتھ جسمانی تسکین کے اسباب بھی عطا فرمادیتے ہیں چنانچہ اس سال با وجودیکہ رمضان سخت گرمیوں میں ہے مگر رمضان کے آتے ہی بادل اور بارش کا سامان ہو گیا جس سے جسمانی راحت بھی حاصل ہوئی شعبان میں روزہ رکھا تھا تو سخت تکلیف ہوئی تھی مگر بعد اللہ طبیعت کو اس سے بھی فرحت ہوئی اسی لئے باوجود جسمانی تکلیف کے روزہ گراں نہیں ہوا اور خوبی کے ساتھ پورا ہو گیا رمضان سے پہلے نصف شعبان کا روزہ شروع ہو چکی یہی ایک حکمت ہے کہ روزہ سو گونہ مناسبت ہو جائے اسکے بعد جب رمضان آئیگا تو روزہ کا اثر زیادہ نہ ہوگا بلکہ دلیوں کو گا کہ جیسا شعبان کا روزہ تھا ویسا ہی رمضان کا ہوگا اس سے زیادہ کیا ہوگا چنانچہ بعد اللہ اب رمضان کے روزہ کا اثر زیادہ نہیں ہوا گو کہ سب قدر ضرور رہا اور اگر بالکل بھی اثر نہ ہوتا تو آپ خود اس تجویز کو بدلتے اور اسکی مناسبت کرتے کہ کچھ تو اثر ہوتا چنانچہ جہاڑوں کے روزہ میں لوگ کہا کرتے تھے کہ روزہ کا مزہ آ یا روزہ کا مزہ تو گرمی کے روزہ میں ہے کہ افطار ہی پہلے چڑھاؤ ہو رہا ہے ٹھنڈے پانی کا اہتمام ہو رہا ہے کوئی شربت بنا رہا ہے کوئی برف لا رہا ہے جہاڑوں میں تو یہ خیالات تھے کہ اب گرمی کے روزہ سو کیوں گھبراتے ہو یہ تو نہ ہذا ہی توجہ کر دو گے

وَلَقَدْ كُنْتُمْ مِّنَ الْغَوَّاتِ
مِن قَبْلِ أَن تُلْقُوا بِأَيْمُونِكُمْ
وَأَن تَكُونَ مِّنَ الْخَاطِئِينَ

حضرات صحابہؓ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے کیونکہ غزوہ بدر دفعۃً ہو گیا جس کا کسی کو گمان ہی نہ تھا جہاد کا شوق ظاہر کیا تھا کہ اگر غزوہ بدر کے بعد کبھی جہاد کا موقعہ ہوا تو سب دیکھ لیں گے کہ ہم اسکے راستہ میں کس طرح جان بازی کرتے ہیں اسکے ایک سال بعد ہی غزوہ احد ہو گیا جس میں اول تو مسلمان غالب ہو گئے تھے پھر ان کو قدم اکھڑ گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم تو موت کی تمنا کرتے تھے اب تو اس کو اچھی طرح دیکھ لیا یہی حالت روزہ کے متعلق ہمارے ہے کہ جاڑوں میں تو گرمیوں کے روزہ کی تمنا کرتے تھے جب گرمیوں میں رمضان آیا تو بہت سے گھبر گئے اب اگر رمضان میں سختی بھی رہتی تو کیا حرج تھا کیونکہ وہ تو منہ مانگی مراد تھی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سختی نہیں کی بلکہ لطف فرمایا کہ گرمی کی تکلیف بھی سب سے فریادی بارش کا سامان کر دیا چنانچہ سارا رمضان بادل و بارش میں گذر گیا اگرچہ سبقت رمضان کو دن لمبے تو ہیں خصوصاً مجھے اس سال زیادہ لمبے اسلئے معلوم ہوتے ہیں کہ اس سال میں بڑے رمضان میں سوائے جوابات ڈاک کے اور تلاوت قرآن کا اور سب کام چھوڑ دئے تعلیم و تلقین ہی بند کر دی تالیف و تصنیف بھی ملتوی کر دی اور ایسی حالت میں قاعدہ ہے کہ دن زیادہ لمبا معلوم ہوتا ہے اگر آدمی ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا ہو تو دن لمبا نہیں معلوم ہوتا۔ مگر الحمد للہ کہ دن لمبے ہونے بھی تکلیف کچھ نہیں معلوم ہوتی۔ کیونکہ گرمی کم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کی مدد کام میں بھی کرتے ہیں اسباب میں بھی کرتے ہیں حالانکہ اہل دنیا کا قاعدہ ہے کہ صرف اسباب میں مدد کرتے ہیں کام میں مدد نہیں کرتے آپ اگر کسی معیار کو اپنے کام پر لگائیں تو کام میں آپ اسکی مدد نہیں کیا کرتے مثلاً جس وقت وہ کام کرنے بیٹھے اس وقت آپ اُن کا کام سٹو ادیں صرف اسباب میں امداد کرتے ہیں مگر حق تعالیٰ کا لطف یہ ہے کہ اسباب میں بھی مدد کرتے ہیں اور کام میں بھی حقیقت میں جو کچھ معوڑا بہت کام سمیٹے ہو جاتا ہو اللہ تعالیٰ کھلدی ہو جاتا ہے بس بھاری کام کی ایسی مثال ہو جیسے آپ قلم ہاتھ میں لیکر بچہ کا ہاتھ بھی اُس پر رکھ لیں اور ایک خوب خط تحریر لکھ دیں اور بچہ کی تعریف کریں کہ شاباش تم نے خوب لکھا اور وہ بچہ نادان بھی یہ سمجھ کر کہ میں نے لکھا ہے خوش ہوتا ہے حالانکہ اس کا تو نام ہی نام ہے

کام تو اور کسی کا تھا یہی حالت ہماری کام کی ہے
کار زلف مشک افشانی اما عاشقان
لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ روزہ ہمارے منہ میں ہے مگر یہ خبر نہیں کہ منہ کے ہاتھ غش ہے
مولانا فرماتے ہیں

دو دہاں داریم گویا ہچونے
یک دہاں نالال شدہ سوائے شام
یک دہاں پنہان ست در لباب و
ہائے بھونے در فکندہ در سما

یہی حال ہمارا ہے کہ ہم کو اس کا خیال نہیں کہ ہمارا منہ کس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اصل
میں منہ سے کھانا قلب کے قبضہ میں ہے۔ اگر دل میں تقاضا نہ ہوتا تو کھانا محال ہو جاتا اور
دل خدا کے قبضہ میں ہے تو یہ خدا تعالیٰ کی اعانت ہے کہ انھوں نے روزہ کے اندر آپ کی
دل سے کھانے پینے کا تقاضا نکال دیا اگر وہ تقاضا نہ نکالتے تو آپ کی مجال تھی کہ روزہ
رکھ لیتے بس ہماری مثال ایسی ہے جیسے قلم ناز کرنے لگے کہ میں نے ایسا کھا اور میں ایسا خوش تحریر ہوا
اور نادان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ خود کسے قبضہ میں ہے

اے قلم بنگر گرا جہلا نیستی
در میان اصبعین کیستی

یہ خدا کی رحمت ہے کہ دل کے واسطے لغت بھی ملے ہے دل کو قلب اسی واسطے کہتے
ہیں کہ وہ اولٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے ایک تنکا ہمارے ہاتھ میں ہو اور آندھتی میں ثابت قدم
رہے اور اس ثبات پر نازاں ہو تو اسکی حماقت ہی کیونکہ چھوڑ دینے کے بعد وہ کہیں سو
کہیں ہو گا پس اب جو لوگ اپنی ثابت قدمی پر نازاں ہیں وہ گریہاں میں منہ ڈال کر دیکھیں
کہ یہ ثابت قدمی اور استقلال اور پابندی اوقات اور ضبط معمولات کسی بدولت ہو یہ محض
خدا کا لطف ہے کہ انھوں نے آپ کے دل میں تقاضا پیدا کر دیا ہو ورنہ کچھ بھی ہو سکتا
اسی نے حق تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے
دل کو تقویت دی ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے قرآن کی حقیقت
کی ورنہ بشر اپنے کلام میں مزور پتا ہے (یعنی وہ کسی نہ کسی سے ضرور دبتا اور متاثر ہوتا ہے)
اور قرآن کریم کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس کا متکلم کسی سے نہیں دبتا سپر کسی کا اثر

اور لایریدکم العسر یعنی ارتفع اضداد و موانع کو بیان کیا گیا پس لایریدکم العسر سے لایریدکم عام العسر کا مفہوم ہونا ایسا ہے جیسا ان اللہ لا یحب الکافرین سے بغض الکافرین کا مراد ہونا ترجمہ ان دو جملوں کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزہ میں تم کو آسانی دینا اور تنگی کا رفع کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ارشاد ہے وَتَكْمِلُوا الْحَدَّ اس جملہ میں یک عجیب بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس میں وادعطف کا ہے اور لازم غایت کا ہے وادعطف معطوف علیہ کو چاہتا ہے اور لام غایت عامل کو چاہتا ہے پس یہاں دو تقدیریں ہیں ایک لتکملوا الحد کا عامل دوسرا اس عامل کا معطوف علیہ پس عامل یہ ہے لایریدکم جو لایریدکم الیسر سے مفہوم ہوتا ہے اور معطوف علیہ یہ ہے کہ شرع کلم الاحکام المذکورہ جو اوپر کی آیتوں سے مفہوم ہے مشہور توجیہ یہی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے روزہ کو مشروع کیا اور اس کے احکام میں سہولت کی رعایت کی تاکہ تم ایک مہینہ کی شمار پوری کر لو کیونکہ اس شمار کے پورا کرنے میں تمہارے واسطے منافع ہیں اس سے یہ لازم آیا کہ اکمال عدت مقصود ہے کیونکہ اس پر لام غایت داخل ہوا ہے اور ہر کام میں غایت زیادہ مطمح نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ مقصود ہے مگر اس تقدیر مشہور میں صرف اکمال عدت کی مقصودیت ثابت ہوئی لیسر کی مقصودیت ثابت نہ ہوئی حالانکہ ظاہر اثبات یسر زیادہ بہتم بالشان معلوم ہوتا ہے اس لئے دوسری توجیہ یہ ہے کہ یزالشہدکم الیسر کو قوت میں اسی جملہ کے کیا جاوے کہ لایریدکم الیسر اور اس کا عامل شرع الخ کو کہا جاوے پس کلام کا حاصل یہ ہوگا کہ شرع اللہ لکم ما ینکم لیریدکم الیسر لرفع عنکم العسر لتکملوا الحد کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے احکام مذکورہ کو اس لئے مشروع کیا کہ وہ تم کو آسانی دینا اور تنگی رفع کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے مشروع کیا تاکہ تم شمار کو پورا کر لو اس صورت میں وہ مقصود ہوئے ایک لیسر اول مذکور ہونیکے سبب اصلی مقصود ہوا اور دوسرا اکمال عدت کہ تاخر فی الذکر دوسرے مقصود ہوا کیونکہ عادی بھی بڑا اگر کوئی عارض نہ ہو تو اہم کو ذکر میں مقدم رکھتے ہیں پس آسانی اسی توجیہ پر غایت درجہ کی آیت کی درلول ہوگی کیونکہ مدخول لام ہونے کا سبب وہ خود بھی مقصود ہوگی اگرچہ ثواب و قریب و رضا مقصود المقصود ہے مگر آسانی بھی فی

نفسہ مقصود ہوگی اس تقدیر پر صرف عامل مقدر ہوگا باقی معطوف علیہ
ظاہر ہوگا اس لئے یہی اولیٰ ہے اور ہر حال میں یسر ثابت ہے اب اس میں
یسر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کو بیان کرتا ہوں اول یہ کہ بے روزوں
کو شرم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تو صاف وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزوں
میں تم کو آسانی دینا چاہتے ہیں تنگی کو رفع کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ
روزہ میں دشواری ظاہر کر کے ناحقیقت شناس مخالفین کو سرمان وندی
پر ظاہر اعتراض کا موقع دیتے ہیں اسے ظالمو! تم نے روزہ رکھ کر تو دیکھا ہوتا
اس کے بعد ہی اس کو دشوار کہا ہوتا سب سے اول تو روزہ میں روحانی
یسر آپ کو عطا ہوتا کہ اس سے دلچسپی ہو جاتی پھر جسمانی یسر بھی حاصل ہوتا
غرض اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزہ کو آسان کر دیں گے اور مراد کا
ارادہ الہیہ تحلف ہو نہیں سکتا تو یہ مراد یقیناً متحقق ہوگی چنانچہ مشاہدہ ہے
کہ پانچویں میں ایک شخص نے چالیس سال تک روزہ نہیں رکھا تھا میں نے
ان سے کہا کہ یہ تو بہت آسان چیز ہے تم رکھ کر تو دیکھو پھر چاہے رکھنے کے
بعد درمیان میں دشواری معلوم ہوگی تو شرم دینا انھوں نے رکھا اور روزہ پورا
ہو گیا تو بعد میں اقرار کیا کہ واقعی بہت آسان چیز ہے پھر رکھنے لگے یہ روزہ کی
خاصیت ہے کہ اس میں ترک طعام و شرب آسان ہو جاتا ہے اگر کوئی بدن
نیت صوم کے دن پھر بھوکا پیاسا رہنا چاہے تو بہت دشوار ہے مگر نیت
کے بعد آسان ہو جاتا ہے ان دونوں صورتوں میں وجہ فرق صرف یہی ہے کہ
پہلی صورت میں صوم نہیں اور دوسری صورت میں صوم ہو شاید کسی یہاں شبہ ہو کہ
کہ روزہ میں تو یاس ہو گیا کہ اب شام تک کھاپی نہیں سکتے اس لئے آسان
ہو گیا اور بدو نیت صوم کے اساک عن الطعام اختیاری ہوتا ہے اس لئے
صبر نہیں آتا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے مگر ایک دوسرا طبعی قاعدہ
اس کے معارض ہے وہ یہ کہ امر کے بعد کام دشوار ہو جاتا ہے اور آسانی میں

ناگوار خلافت شرعاً نکل گیا تھا اس کے بعد وہ ولی ہوئے صاحب معرفت شیخ ہوئے مگر اس کلمہ کا کہتا یا دہی نہ رہا اس سے خالص تو بہ نہیں کی ایک دن لا الہ الا اللہ کہنے کا ارادہ کیا تو زبان سے کلمہ نہ نکلا اور سب باتیں سکھاتے تھے مگر لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکتے تھے یہ حالت دیکھ کر لڑ گئے جناب باری میں دعا کی کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے مجھے بتلایا جائے الہام ہوا کہ فلا زمانہ میں تم نے فلاں کلمہ کہا تھا اور اب تک اس سے استغفار نہیں کیا اس لئے آج اتنے برس کے بعد ہم نے اس کی سزا دی یہ فوراً سجدہ میں گر پڑے اور توبہ کی تو فوراً زبان کھل گئی اسی واقعہ سے سمجھنا چاہئے کہ کبھی طاعت کی دشواری کا سبب دوسرے سبب بھی ہو جاتے ہیں اس کا علاج توبہ و استغفار سے کبھی دشواری کا سبب وحشت بھی ہوتی ہے کہ ذکر اللہ سے وحشت دیر وحشت کی وجہ سے اللہ اللہ نہ کہہ سکے آپ بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بہت وقت بیٹھا دعا مانع کرتے ہیں مگر ذکر اللہ کے لئے ان کی زبان نہیں اٹھتی اس سبب کا سبب بھی وہی معصیت ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے دل کو ذکر اللہ سے وحشت ہے اسی کو ایک شاعر کہتا ہے
 احب منا جوارا عجیب با وجہ و لکن لسان الذی نبین کلہ
 اسی واسطے ہے ضرورت گناہوں کو یاد کرنا اپنے ہاتھوں وحشت کا سامان کرنا اسی کے متعلق شیخ ابن عربی نے لکھا ہے کہ گناہ معاف ہو جانے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ گناہ دل سے مٹ جائے اور جب تک وہ مٹے گا نہیں قلب پر وحشت سوار رہے گی جو اس گناہ کی سزا ہے اس کی شہید میں مشائخ طریقی کا ارشاد ہے کہ گناہ کے بعد بھی بھر کے توبہ کر کے پھر اس کو جان جان کر یاد نہ کرے اس سے بندہ اور خدا کے درمیان ایک حجاب سا پیدا ہو جاتا ہے جو محبت اور ترقی سے مانع ہے ایسی ہی دوسری باتیں ہیں اگر کچھ بخش ہو جائے پھر صفائی کے بعد اس کو بار بار

یاد نہ کرے۔ غرض توبہ کے لئے تو گناہ کو یاد کرے مگر توبہ کے بعد پھر اس کو یاد نہ کرے بلکہ دل سے نکال دے ورنہ اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے ایک شخص کو تحصیل داری مل جائے اور وہ روز بروز اپنے افسر سے یوں کہے آپ مجھے برخواست تو نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ اس حرکت سے افسر کا دل ضرور افسردہ ہوگا اور پہلے خود اس کا دل افسردہ ہوگا جب ہی تو اس کی زبان سے بار بار یہ کلمہ نکلتا ہے پس حق تعالیٰ تو تاثیر سے بری ہیں مگر تم تو متاثر ہو گے جب تم بار بار گناہ کو یاد کر کے دل کو افسردہ کر لو گے اور محبت میں ترقی نہ کر سکو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں سے بھی عطائیں کمی ہوگی کیونکہ جزائر و ثمرات کا ترتیب عمل پر ہوتا ہے خواہ عمل جو ارح ہو یا عمل قلب ہو خوب سمجھ لو گناہوں کے یاد کرنے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا حاجی عبدالرحیم صاحب سہارنپوری ایک قصہ فرماتے تھے کہ حج کے موسم میں ایک شخص جبرہ عقبہ پر بجائے کنکریوں کے جوتے مار رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ مرد و شیطان تو نے مجھ سے فلاں دن یہ گناہ کرایا یہ کہتا جاتا اور جوتے مارتا جاتا تھا یہ حرکت بہت بری تھی ایک تو گناہوں کا یاد کرنا پھر ان کو ظاہر کرنا بعض لوگ توبہ کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا توبہ ٹوٹ جائے۔ یہ فکر بھی اچھا نہیں مولانا اس کو بھی حجاب فرماتے ہیں ۵

ماضی و مستقبل پر وہ خداست

یہ خوف بھی چھوڑ دینا چاہئے صفائی کے وقت کدورتوں کو یاد نہ کرنا چاہئے اس سے کبھی ایسی وحشت سوار ہوتی ہے کہ ذکر اللہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر بزر خود یہ چیزیں یاد آجائیں تو پھر تجرید استغفار و دعا ضروری ہے۔ یہ تو ذکر نہ کر سکنے کا وہ سبب تھا جو اکثری اور کبھی ذکر نہ کر سکنے کا سبب کسی حالت محمودہ کا غلبہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جس زمانہ میں وہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ

کی خدمت میں ذکر و شغل کے لئے مقیم تھے اس وقت اور سب حضرات اپنا اپنا حال حضرت حاجی صاحب سے عرض کرتے تھے مگر مولانا کچھ عرض نہ کرتے تھے تو ایک دن حاجی صاحب نے خود فرمایا کہ مولانا سب لوگ اپنی اپنی حالت بیان کرتے ہیں آپ کچھ نہیں کہتے۔ اس پر مولانا نے آبدیدہ ہو کر عرض کیا کہ حضرت میں کیا حال عرض کروں مجھ سے تو وہ کام بھی پورا نہیں ہوتا جو حضرت نے بتا رکھا ہے بس ذکر کرنے بیٹھتا ہوں ایسا بوجہ طاری ہوتا ہو کہ زبان و قلب دونوں بند ہو جاتے ہیں حضرت کے فیض میں تو کمی نہیں مگر سیری ہی کم نصیبی ہے ۵

تہیدستان قسمت اچھ تو آریہ برکات کہ خضر آب حیات تشنہ آرد سکندر
حاجی صاحب نے اس حال کو سنتے ہی فرمایا کہ مولانا مبارک ہو علوم نبوت کا ثقل ہے جو آپ کو عطا ہونے والے ہیں اور یہ اسی ثقل کا نمونہ ہے جو نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا اس وقت قلب و زبان کا ذکر سے بند ہو جانا غایت قرب کی وجہ سے ہے جس کی شاعر کہتا ہے ۵

سامنے سے جب شہ دلہ پا آجائے بڑھتا ہوں لکھ پڑھتا ہوں نکلا جا ہے
اور جب دل کی یہ حالت ہوتی ہے تو زبان بھی نہیں اٹھتی۔ اس واقعہ سے حضرت حاجی صاحب کا شیخ و مجتہد اور مجدد فن ہونا ظاہر ہوتا ہے حضرت حاجی صاحب نے یہ شخص ایسے وقت فرمائی جبکہ مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم کا ظہور بھی نہ ہوا تھا بعد میں حاجی صاحب کے ارشاد کی تصدیق ظاہر ہوئی۔ اور اگر حاجی صاحب یہ شخص نفرماتے تو مولانا تو اس حالت کو بعد ہی سے ناشی سمجھتے رہتے حاجی صاحب ہی کا کام تھا کہ ایسے ایسے جلیل القدر علما کو سنبھالتے تھے دوسرا قصہ حضرت شیر خاں صاحب کا ہے جو میانجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں تھے جب ان کا

انتقال ہونے لگا نزع کی حالت شروع ہوئی تو لوگوں نے ان کو کلمہ طیبہ تلقین کیا وہ اس سے منہ پھیر لیتے تھے یہ حالت دیکھ کر لوگ گھبرا گئے اور میاں نجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا میاں نجی صاحب نے پوچھا کہ شیر خاں کیا حالت ہے فرمایا اکھڑ لٹا اچھا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو منع کرو کیجئے کہ مجھے کسی سے اسٹھ کی طرف متوجہ نہ کریں حضرت میاں نجی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ ان کو پریشان نہ کرو یہ مشاہدہ کسی میں مستغرق ہیں تم ان کو کسی سے اسٹھ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو سچ ہے ۵

درنیا ید حال پختہ بیچ خام پس سخن کوتاہ باید والسادام

کامل کی حالت کا ناقص کو علم نہیں ہو سکتا ابترہ میں حضرت حاجی صاحب کے ایک مرید تھے اور ان کے بڑے بھائی خاندان نقشبندیہ کے شیخ تھے وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ تم مجھ سے بھی کچھ حاصل کر لو ورنہ پچھتاؤ گے وہ جواب دیا کرتے کہ میرے شیخ مجھ سے کافی ہیں مجھ سے کسی سے رجوع کی حاجت نہیں اتفاق سے ان چھوٹے بھائی کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بھی یہی حالت تھی جو شیر خاں صاحب کی حالت تھی کہ لوگ ان کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے اور یہ نہیں پڑھتے تھے اس کی اطلاع بڑے بھائی کو ہوئی وہ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ مجھ سے بھی کچھ حاصل کر لو مگر تم نے نہ مانا دیکھا اب کیا حالت ہے کہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے اس پر انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور بڑے جوش میں یہ آیت پڑھی یا لیت قومی یعملون بما غفر لی نبی وجعل لی من المکر مین حالانکہ یہ شخص ترجمہ قرآن سے واقف نہ تھے اس وقت اس کی زبان سے اس آیت کا نکلنا صاف اس کی دلیل تھی کہ غیب سے اس کی زبان پر یہ آیت جاری کی گئی ہے یہ جواب سن کر وہ شیخ شرمندہ ہو گئے اور حاجی صاحب کے سلسلہ والوں کو خاص مسرت ہوئی۔ بہر حال کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ

مذکورہ حالت
میرا قیوم
یہ بات معلوم
ہو جاتی ہے
میرا پروردگار
میں غیب و وحش
دیا اور ہر کو
عزت و اراد
میں نشان
کریا

غایت قرب کی وجہ سے زبان بند ہو جاتی ہے اس لئے نزع
کی حالت میں کوئی مسلمان اگر کلمہ نہ پڑھے تو اس سے بدگمان نہ ہونا
چاہئے ممکن ہے اس کی وجہ غایت قرب ہو اور کبھی گناہ کی وجہ سے بھی
طاعات بند ہو جاتی ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِثْقَلُ
يَوْمٍ التَّفَىٰ أَتَيْنَاهُمُ الشَّيْطَانَ بِبَعْضٍ فَاكْسَبُوا۟- اور جیسے
گناہوں میں یہ اثر ہے کہ طاعات کو بند کر دیتے ہیں ایسے ہی طاعات میں
یہ بھی اثر ہے کہ ان کی وجہ سے دوسری طاعات ہونے لگتی ہیں بلکہ
اس کا اثر اولاد میں بھی پہنچتا ہے باپ کی طاعات سے اولاد کو بھی طاعات
کی توفیق ہوتی ہے مگر گناہ کا اثر اولاد میں نہیں پہنچتا ہاں دنیوی تکلیف
کچھ پہنچ جاتی ہے طاعات کا یہ بھی اثر ہے کہ ان کی برکت سے گناہ کا سلسلہ
بند ہو جاتا ہے بلکہ بعض دفعہ گناہ مقدر رتبہ تقدیر معلق ابھی ٹل جاتا ہے چنانچہ
حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا بہت نمازی تہجد گزار پابند
ذکر و شغل اس کو ایک رات میں ستر بار احتلام ہوا وہ بڑا پریشان ہوا کہ
یہ کیا مصیبت ہے ساری رات غسل ہی میں گذر گئی نہ تہجد رہا نہ ذکر و شغل
صبح کو شیخ سے حالت عرض کی فرمایا کہ تم اس حالت سے مضموم مت ہو۔
مجھے معلوم ہوا تھا کہ تیری تقدیر میں ستر دفعہ زنا کرنا لکھا ہوا ہے میں نے دعا
کی تھی کہ اے اللہ اس بلا سے نجات دیجئے اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے بیدار
کے زنا کو خواب کے زنا کی طرف منتقل فرما دیا ہے جس میں گناہ ہی نہیں ہوا
اب تم بے فکر ہو بڑی بلا ٹل گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہم ذکر وغیرہ
کر رہے ہیں اور آسانی سے کر لیتے ہیں یہ آسانی خدا تعالیٰ کی عطا ہے ورنہ
بہت سی مخلوق ایسی بھی ہے جس کو ذکر کی توفیق نہیں اور ان کے لئے یہ کام
سب سے زیادہ دشوار ہے اس پر میں نے استعظا دیا یہ بھی بتلادیا تھا کہ
بعض دفعہ ذکر سے زبان بند ہونے کا سبب غایت قرب بھی ہوتا ہے

مع تعینا
نظم میں حق لکوں
پیر دی جی
جس انداز
دور و نزدیک
باجہر و خفیہ
پتوں سے
سوا اور کچھ
بات نہیں کہتی
مراں کو شیطان
نے نقش سے
دی ان کے بعضی
جہاں اسباب
پرہیز رکھنا ہے

بہر حال آپ کو جو کلمہ شریف پڑھتا آسان ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے
 ورنہ کبھی یہ بھی بند ہو جاتا ہے اس لئے حضرت حاجی صاحب سے جب
 کوئی ذکر یہ عرض کرتا کہ ذکر سے نفع نہیں معلوم ہوتا تو حضرت یہ جواب دیا کرتے
 کہ یہ نفع کیا تھوڑا ہے کہ خدا کا نام زبان سے نکل رہا ہے اور یہ شعر پڑھتے ہیں
 یا بزم اور یا بنیا بزم جتوئی می کنم حاصل آید یا بنیاد آرزوی می کنم
 ذکرین اس جواب کی قدر کریں کیونکہ شیطان ان کو اس قسم کے دھوکے بہت
 دیا کرتا ہے چنانچہ تنوی میں ایک ذکر کا قصہ لکھا ہے کہ ایک رات اس کو
 شیطان نے بہکا یا کہ تم کو ذکر کرتے تہجد پڑھتے برس گزر گئے مگر اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے نہ پیام ہے نہ سلام ہے جب وہ پوچھتے ہی نہیں تو کیوں سر
 مارا۔ یہ وسوسہ آتا تھا کہ اس نے اس رات کا تہجد و ذکر موقوف کر دیا مگر چونکہ
 خدا کا محبوب بن چکا تھا گو خود اسے اپنی حالت کی خبر نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے دستگیری فرمائی کہ خواب میں ایک لطیفہ غیبی نے آکر اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے سوال کیا آج تم نے ہم کیوں بھلا دیا اس نے وہی جواب دیا جو شیطان
 نے پڑھایا تھا کہ آپ کو یاد کرتے کرتے برس گزر گئے جب آپ نے خبر لی
 تو میں نے سوچا کہ مجھے ہی سر مارنے کی کیا ضرورت ہے لطیفہ غیبی نے جواب دیا
 ہ گفت آں اللہ تو لبیک است و میں نیاز و سوز و دردت پسک است
 کہ میاں ایک بار اللہ کہہ کر جو تم کو دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ہو گئی تو یہی
 ہمارا جواب ہے اگر پہلا ذکر قبول نہ ہوتا تو ہم زبان کو ذکر سے بند کر دیتے حضرت
 حاجی صاحب نے اس کو خوب روشن کر کے بیان فرمایا اگر ایک عاشری میں
 بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا دوسری بار وہ دربار میں گھسنے دے گا ہرگز
 نہیں پس جب تم ایک مرتبہ نماز کے لئے مسجد میں آگئے اس کے بعد پھر
 توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی اور تم مقبول ہو مردود ہوتے تو
 دوبارہ مسجد میں گھسنے نہ دیتے کیونکہ ایسی بھی خدا کی مخلوق بہت ہے جو مسجد

سے روک دی گئی ہے چنانچہ ایک قصائی کا بچہ مسجد میں گھس گیا تھا۔ مسیحی
کا ملا جملہ لگا کہ لوگ جاؤں تو مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ قصا
کہنے لگا ارے ملا تناخفا کیوں ہوتا ہے یہ تو بے وقوف جاؤ رہا جو
مسجد میں چلا آیا کبھی تو نے ہمیں بھی مسجد میں آنا ہوا دیکھا ہے ایک اور
واقعہ کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک آقا بے نماز تھا اور غلام نمازی تھا دو کو
بازار میں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آگیا غلام نے آقا سے اجازت مانگی کہا
میں ذرا نماز پڑھاؤں آپ تھوڑی دیر ٹھہریں آقا صاحب مسجد کے باہر
بیٹھ گئے وہ اندر جا کر نماز میں مشغول ہوا پھر وظیفہ پڑھتے لگا جب سب
نمازی چلے گئے اور بہت دیر ہو گئی تو آقا نے باہر ہی سے آواز دی کہ میان کہاں
رہ گئے آتے کیوں نہیں غلام نے جواب دیا کہ آئے نہیں دیتا آقا نے کہا
کون نہیں آئے دیتا کہا جو تم کو اندر نہیں آئے دیتا وہ مجھ کو باہر نہیں آئے
دیتا حضرت جو کچھ آپ سے نماز روزہ ہو جاتا ہے یہ سب انہیں کا کرنا
ہوا ہے اگر وہ توفیق نہیں تو سب کام رہجائے قرآن میں ارشاد ہے وَكُنْ
أَدَاؤُا الْخُرُوجِ لَا عُدُوْا وَلَكِنْ كِرُوْا اللّٰهُ اَنْبِعَاذْهُمْ فَثَبَّطُوْهُمْ فَقِيلَ
اَفْعُدُوْا وَسَخِ الثَّقَاعِلِيْنَ کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں منافقین کا
جانا نہ چاہا تو وہ اس کا سامان بھی نہ کر سکے بلکہ ارادہ بھی نہ کر سکے اور
اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ارادہ کر لیتے اور سامان بھی کیتے۔ پس تم اپنی
سعی پر ناز نہ کرو بلکہ تفویض سے کام لو مگر تقدیر کے مسئلہ میں زیادہ غور و
خوض بھی نہ کرو اور میں نے جتنا بھی اس کے متعلق بیان کیا ہے محض
اس ضرورت سے بیان کیا ہے کہ اپنے علم و عمل پر ناز نہ ہو کہ بندہ کے کسب
و اختیار کے نفی کرنے کے لئے حضرات صحابہ جب ایسے واقعات سے گھبرائے
تو حضورؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ ہم کیا کریں حضورؐ نے فرمایا قُولُوا حَسْبُنَا
اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ پس خدا پر نظر رکھو اور تفویض سے کام لو

معدود اگر وہ لوگ
کہتے تو سب سے
بچہ سلمان نہ
ہو سکتا کہ نہ
بیکن اللہ تعالیٰ
نے ان کے جانکام
ہونے میں کیا
ایکے ایک کو
نہیں ہی اور یوں
موسیٰؑ کی طرح
ایکے ایک کو
میرے سامنے
ہو کر کھڑے
ہوئے کہانی ہے
یہی بات صحیح
حافظ ہے

بحریت بحر عشق کہ پیش کنارہ نیست آنجا جزاں کہ جاں بس پار نہ چار نیست
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اگر آسمان کمان ہوا اور ہوا
تیرہوں اور اللہ تعالیٰ تیر چلانے والے ہوں تو ان سے کیوں کر بچا جائے۔
موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیر چلانے والے کے پاس کھڑا ہو جائے
بچا رہے گا کیونکہ تیر دور والے پر چلتا ہے نہ کہ پاس والے پر فلاطون اسی جواب
سے دنگ رہ گیا اور کہا یہ جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پس
اس میں غور و غوض نہ کرو غور کرنے سے یہ مسئلہ اور پیچیدہ ہو گا۔

فہم خاطر تیز کردن نیست راہ جز شکستہ سے نہ گیر و فضل شاہ

اگر میں مسئلہ میں شفا چاہتے ہو تو حب ریت اور تفویض اختیار کرو اسی سے
انشاء اللہ تسلی ہو جائے گی عقل کو تو بہت آزمایا اب خدا کے حوالہ کر کے
دیکھو مولانا فرماتے ہیں :-

از مودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را
حضرت بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ تمام تدبیریں ختم ہو جاتی
ہیں اور کام نہیں چلتا پس گروہ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ یوں کہتا
ہے کہ اے اللہ آپ ہی اس کام کو پورا کریں گے میں عاجز و در ماندہ ہوں
پس خوب سمجھ لو یہ تیسیر بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کو پہلے
لئے آسان کر دیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں یُرِیدُ اللہُ بِکُمُ الْیُسْرَ
میں ہم کو اس نعمت پر تنبہ فرمایا ہے کہ یہ احکام اس واسطے منسوخ کئے ہیں
کہ ان کو تمھارے واسطے آسان کر دیں اور گنتی پورا کرنے کی توفیق دیں
پس تم اس کو دشوار نہ سمجھو اور نہ اس کی فکر کرو کہ تمیں دن کیوں کر پورے
ہوں گے اس کے بعد ارشاد ہے وَلَیْسَ لَکُمْ خُذَیْرٌ وَاللّٰہُ عَلٰی مَا هَدٰی کُمْ یَعْنٰی اِنَّ
تاکہ ان نعمتوں پر تم خدا کی بڑائی ظاہر کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایتکم فرما کر
شَرَعَ لَکُم مِّنْہِیْنَ فَرَمٰی اِیْنَکُمْ هٰذَا لَکُمْ سَبْ نَعْمَتُوْنَ کو شامل ہے تیسری

نعمتوں کو بھی اور تکوینی نعمتوں کو بھی اور یہاں دونوں قسم کی نعمتیں مذکور ہوئی ہیں کیونکہ تیسرا اور اکمال علیہ تکوینی نعمتیں ہیں تو ان سب نعمتوں پر جبکا میزان اکل حاصل مکمل ہے خدا کی تکبیر کہو پھر یہاں لیتھیل والدہ نہیں بلکہ لیتھیل والدہ فرمایا کیونکہ اس سے حادثہ کی وقعت معلوم ہوتی ہے اور حادثہ عظیمہ پر ہمارے اندر تکبیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نہ کہ حمد کا اور قرآن شریف میں ہمارے محاورات و جذبات کی بہت رعایت کی گئی ہے میں نے اسی قاعدہ سے ایک لڑکی کے سوال کا جواب دیا تھا ایک مرتبہ جب میں گھر کی لڑکیوں کو تفسیر قرآن پڑھا رہا تھا یہ آیت آئی قَاتِلْهُمْ اللَّهُمَّ الْخَائِفُونَ فکلون خدا ان مدعیان اتحاد و ولد کو بریاد کرے کہاں پہلے جا رہے ہیں تو ایک لڑکی نے سوال کیا کہ اللہ میاں کو کو سننے کی کیا ضرورت ہے وہ تو عملاً سب کچھ کر سکتے ہیں کو سے تو وہ جو عملاً کچھ نہ کر سکے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کو سننے کی ضرورت نہیں مگر اس جگہ کفار کی جیسی حالت و شرارت مذکور ہے اس کو سنکر خود ہماری طبیعت میں کو سننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کو دانا نہیں چاہا بلکہ اس کی رعایت فرما کر خود ہی فرمادیا قَاتِلْهُمْ اللَّهُمَّ اگر وہ نفر ملتے تو ہم قرآن میں خود اس کو نہ پڑھا سکتے تو ہمارا جذبہ دبا رہتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کو پامال کرنا گوارا نہیں فرمایا بلکہ جو بات ہم کہتے خود ہی ہمارے لئے فرمادی تاکہ اس کی تلاوت کرنے سے ہمارا جذبہ پورا ہو جاوے یہ جو اب اسی وقت قلب میں القا ہوا اس سے پہلے میں نے کسی جگہ یہ جواب نقل نہ کیا تھا اس جواب کی قدر مجھے بعد میں ہوئی کیونکہ اس سے اور بہت سے اشکالات رفع ہوئے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وقت پر ایسی امداد فرماتے ہیں کہ جس کا پہلے سے گمان بھی نہیں ہوتا چنانچہ ایک بھڑی بی نے طاعون کے زمانہ میں ایک بچہ کی زبانی مجھ سے سوال کیا

کہ عزرائیل تو ایک ہی وہ ایک وقت میں انہی روحیں کیوں کر قبض کر لیتے ہیں میں نے سوچا کہ جواب کیا سمجھ گا مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال میرے قلب میں ڈال دی جس کو کچھ بھی سمجھ کر نقل کر سکتا تھا میں نے کہا اس سے کہنا کبھی تم نے چانول بھی کھائے ہیں دیکھو ایک لقمہ میں ایک دم سے کتنے چانول آ جاتے ہیں اور ایک دفعہ میں سنہ میں رکھ لیتی ہو وہ کچھ بھی نہ لگا اور سالہ کی بھی تسلی ہو گئی غرض اس مقام پر تکبر و اندھا ہمارے جذبات کی رعایت سے فرمایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں بڑی ہیں اور بڑی نعمت کو دیکھ کر ہم کو اللہ اکبر کا تقاضا ہوتا ہے نہ الحمد للہ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جذبہ کی ایسی رعایت فرمائی کہ تکبیر کو ہماری رائی پہ نہیں چھوڑا بلکہ خود شروع کر کے دکھلا دیا چنانچہ عید کے روز تکبیر کہنا ضروری کر دیا گیا نماز عید کی ہر رکعت میں تین تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں اور واجب ہیں در راستہ میں بھی عید گاہ کو جاتے ہوئے تکبیر کہنا سنت ہے بعض آئمہ کے نزدیک جہراً اور ہمارے امام کے نزدیک سراً اور عجب نہیں کہ صلوات عید میں تین تکبیریں اس لئے ہوں کہ ایک بمقابلہ لیس کے ہے دوسری بمقابلہ رفع عصر کے تیسری بمقابلہ اکمال عدۃ کے اس کے بعد ارشاد ہے وَتَحْلِلْکُمْ تَشْکُرُونَ اور یہ نعمتیں اس لئے تم کو عطا کیں تاکہ تم ان پر شکر کرو اور یہ عجیب نعمت کا بیان ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ لیس و عدم عصر و اکمال عدۃ و تکبیر ان سب پر شکر کرو اور شکر دوسری عبادات کے اعتبار سے تو ان عبادات کے متعلق ہے مگر فی نفسہ یہ خود بھی مستقل عبادت ہی اس لئے یہ خود بھی مطلوب اور مقصود ہے اس اعتبار سے یہ بھی ایک نعمت ہے جس کے لئے شکر و اکمال عدۃ وغیرہ ہم کو عطا کیا گیا بلکہ پھر چونکہ منعم کی نعمت یہ ہے کہ اس سے نعمتوں کا استحضار ہو کر منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور محبت کے بعد محبوب سے قرب کا تقاضا ہوتا ہے تو اگلی آیت میں اللہ

تعالیٰ اپنے قرب کو بیان فرماتے ہیں **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ**
 اس تفسیر سے تمام آیات و اجزاء آیات کا ربط بخوبی ظاہر ہو گیا اور جس طرح
 ان آیات کی تفسیر آج ذہن میں آئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی رہیت
 و اذا سالک عبادی کا ربط پہلی آیت سے مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
 نے ہم کو صوم اور تکبیر و شکر وغیرہ کا امر کیا ہے تو ممکن ہے کسی کو شبہ پیدا
 ہو کہ نہ معلوم خدا تعالیٰ کو ہمارے ان افعال کی خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں خصوصاً
 شکر قلب کی کیونکہ افعال قلبیہ ستور ہوتے ہیں جن کی اطلاع دنیا میں تو
 کسی کو نہیں ہوتی اور چونکہ طبیعت انسانیہ قیاس الغائب علی الشاہد کی
 عادی ہے اس لئے بعض لوگوں نے سوال بھی کیا اقرب ربنا فتناجیہ ہم
 بعید فتناویہ کیا ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے خفیہ
 طور پر مناجات کر لیا کریں یا بعید ہے کہ پکارا کریں اس کے جواب میں یہ
 یہ آیت نازل ہوئی یہ ربط بھی عمدہ ہے مگر ربط اول احسن ہے اور ربط مشہور
 پر اس آیت کا پہلی آیت کے متصل آنا امام ابو حنیفہ کے اس قول کی تائید کرتا
 ہے کہ تکبیر عید الفطر راستہ میں سر ہونا چاہئے جہر کی ضرورت نہیں رہی
 تکبیر معلوۃ تو وہ چونکہ قرات کے متصل ہے اور قرات جہری ہے اس لئے
 اتصال جہری کی وجہ سے اس میں بھی جہر ہو گیا دوسرا اس میں جہر کی یہ بھی
 وجہ ہے کہ مقتدیوں کو اعلام کی ضرورت ہے کہ اس وقت تکبیر کہہ رہے تو
 وہ بھی اس کی اقتدا کریں اور تکبیر طریق میں ہر شخص مستقل ہے وہاں اعلام
 کی ضرورت نہیں اور تکبیر شریق کا جہر خلاف قیاس نص سے ثابت ہے۔
 بقول صلی اللہ علیہ وسلم الحج الحج والنجح والنجح والنجح والنجح والنجح والنجح والنجح
 فافهم (۱) اور اذا سالک عبادی عني فَإِنِّي قَرِيبٌ کی بلاغت عجیب قابل
 دید ہے کہ نقل فی قریب یا فانی قریب نہیں فرمایا بلکہ بلا واسطہ فانی قریب
 فرمایا ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی سے سوال کرے کہ فلاں شخص کہاں

ہے اور وہ بول پڑے کہ میں تو موجود ہوں اور یہ جب ہی ہو گا جبکہ عجیب
کو سائل کے ساتھ خاص تعلق ہوا اور اگر خاص تعلق نہ ہو تو وہ قریب
ہوتے ہوئے بھی خود نہ بولے گا بلکہ جنسے سوال کیا گیا ہے ان سے کہے گا کہ
اس سے کہہ دو وہ یہاں موجود ہے اور تعلق کی صورت میں ایسا نہ کریگا
خود بول پڑیگا کہ میں تو موجود ہوں اسی طرح یہاں حق تعالیٰ نے خود بلا واسطہ
جواب دیا ہے کہ میں تو قریب ہوں حضورؐ کہتے نہیں فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں
قریب ہوں اس میں جس خاص تعلق کو ظاہر کیا گیا ہے اور وہ تعلق ایسی نعمت
ہے کہ اس پر ہزار جانیں قربان کر دیجاتیں تو تھوڑا ہے پھر اس جواب کا حضور کی
زبان سے ادا ہونا بتلاتا ہے کہ رسول کا بولنا خدا ہی کا بولنا ہے ۔

گفتند او گفت الله بود
هر که گوید حق نگفت او کاف است

حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شان تو مبلغ ہونے کی ہے اور دوسری
شان لسان حق ہونے کی ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے لئے بمنزلہ لسان یعنی ترجمان
کے ہیں اس عنوان سے گھبرائے نہیں کیونکہ جب شجرہ طور لسان حق ہو گیا اور اس
سے ندا آئی اِنَّا اللّٰهُ اِلٰہُ الْمَالِکِ اِنَّا فَاْعْبُدُکَ اِنَّا اللّٰهُ عَلَیْہِ سَلَمٌ کا
لسان حق ہونا تعجب خیر کیوں ہے پھر حدیث میں اہل قرب کے لئے آیا ہے
کُنْتُ بَعْثَہُ الَّذِیْ یُبْجِیْ بِہَا وَیَسْمَعُہَا الَّذِیْ یَسْمَعُ بِہَا وَیَجْلِسُ لَیْلِیْ فِیْمَیْمَیْ
کھٹکنا و نظر اہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقرب کون ہو گا تو آپ
کی یہ شان سب سے زیادہ ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے خلاصہ ان اجزاء
پر تیرہ گایہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر خود بخود آپ کے دل پر شکر کا تقاضا
ہو گا کہ آپ کی ہی مصلحت و نفع کے لئے صوم کو مشروع فرمایا پھر اس میں تشریعا
و تکوینا یسر و عدم عسر کی رعایت فرمائی تاکہ روزہ کی تکمیل ہو جائے اور تکمیل
کے بعد اس نعمت پر تکیس کرہو اور شکر کر دیکر شکر سے محبت پیدا ہوگی اور محبت

مفہوم اللہ
سوں میں
سوالیئے ہوئے
نہیں غریب
ایک جلاوت
کہ
پہلے میں
کی ایک کہ وہ
دی ہے
دیکھ سکتے ہیں
اوت ہوں
صبر سے
سننے ہے
اور اس کا
اوت ہیں
عقبتاً

سے قرب حق کا تقاضا ہو گا تو اس آیت میں تسلی فرمادی کہ میں تم سے قریب
ہوں مجھے تمہارے سب اعمال و اقوال کی خبر ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ
أَجِيبَا دَعْوَةَ اللَّهِ إِذْ دَعَا فِي هَؤُلَاءِ مَوَاقِعَ دَعَا كَوَقُوعِ كَرِيتَا ہوں
یہاں دعوے سے مراد عبادت سے دعوئے ظاہری مراد نہیں جیسا آیتہ اذ دعوا
أَسْتَجِبْ لَكُمْ میں بقرینہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی یہی عبادت مراد ہے
اور عبادت دعوئے تعبیر کرنے میں نکلتا ہے یہ ہے کہ بتلا دیا گیا کہ تمہاری عبادت
کی حقیقت محض دعا والتجاہد ہے جیسے کوئی شخص ڈوبتا ہو تو وہ دوسروں کو
پکارتا ہے پس آپ کی عبادت کا صرف یہ درجہ ہے اس کے بعد جو کچھ ہے حق
تعالیٰ کی عطا و فضل ہے اگر ہم اپنی عبادت پر نیاز کرنے لگیں تو اس کی ایسی مثال
ہوگی ڈوبے والے کی پکار سن کر کسی نے اس کو بچا لیا ہو اور وہ ڈوبنے والا اس
کے بعد فخر کرنے لگے کہ میں مشناور ہوں اسے مجھے خبر بھی ہے کہ دوسرے نے تجھ کو بچا
ورنہ محض پکارنے سے تو کہاں بچ سکتا تھا اور حقیقت میں ہمارا تو پکارنا بھی
اُن ہی کی عطیہ ہے اگر وہ طلب دل میں پیدا نہ کریں تو ہم سے پکارنا بھی نہ ہو سکتا
مولانا فرماتے ہیں ۵

ہم دعا کرتے تو اجابت ہم نہ تو ایمنی از تو مہر اجابت ہم نہ تو
اس کے بعد فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ جب ہم تمہارا کام کر دیتے
ہیں اب تم بھی ہمارا کہنا مانو کہ میری باتوں کی تصدیق کرو اور عملاً اس کی تعمیل
کرو نَعْلَمُكُمْ بِرُشْدٍ تَوَنُّونَ تاکہ تم کو رشد و صلاح حاصل ہو اور ہدایت میں ترقی
ہو یہ ترجمہ لفظی نہیں حاصل ہوا اس میں بتلا دیا کہ ہم جو تم سے یہ کہتے ہیں
کہ ہمارا کہنا مانو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا نفع بھی تمہارے ہی لئے
ہے اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میرا کہنا مانو ایسا ہے جیسا ہم بچہ سے کہا کرتے ہیں
کہ میاں ہماری ایک بات مان لو اور وہ یہ ہے کہ کھانا کھا لو اس عنوان سے اس
پر گرائی نہ ہوگی اور وہ اپنے کام تمہاری خاطر سے کرے گا اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ

عہدہ
پارہ ۲۵
کتاب
سورۃ
یوسف

کہ گناہوں سے کس قدر بچے اور آئندہ کیلئے کس قدر اہتمام کیا۔ اگر یہ غایت قرب
 نہوئی تو اکمال عدت محض ظاہری ہوگی حقیقی اکمال حاصل نہ ہوگا اسی لئے حدیث
 میں ہے مَنِ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ شَرًّا مِنَّا جَنَّتْ اَنْ
 يَّتَزَّعَ شَرًّا بَيْنًا وَطَعًا مُمْسًا جو شخص روزہ میں بیہودہ باتیں اور بیہودہ کام نہ
 چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھٹوکا پیا سا رہنے کی کچھ پروا نہیں اس سے صفا
 معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اکمال عدت کا یہ درجہ مطلوب ہے جس پر
 تقویٰ مرتب ہو پس ہم کو اپنی حالت کا مطالعہ کرنا چاہئے کہ ہم رمضان میں گنا
 ہوں سے کس قدر بچے اور کتنا اس کا اہتمام کیا افسوس کے ساتھ کہا
 جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو روزہ میں گناہوں سے بچنے کا ذمہ بھی اہتمام
 نہیں ہماری حالت وہی ہے جو پہلے تھی بلکہ بعضوں کے تو رمضان
 میں گناہ پہلے سے بھی بڑھ گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا مذاق یہ ہوسہ
 ہر گناہے کہنی در شب ادیتہ کن تاکہ از صدر نشینان جہنم باشی
 یہ وہ بیباک لوگ ہیں جن کو متبرک زمانہ میں بھی متنبہ نہیں ہوتا کہ
 اس زمانہ میں گناہ کرنے کا وبال اور دونوں سے زیادہ ہے قاعدہ
 سے تو یہ چاہئے تھا کہ جن لوگوں نے ان متبرک دنوں کو یوں برباد
 کیا ہے ان کے لئے ان ایام کی مکافات کا کوئی طریقہ نہ ہوتا مگر خدا
 تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے وہ اب بھی رحمت کرنے کو سو جو ہیں
 اگر ان بقیہ دنوں کی درستی کر لی جائے اور اب تک کے گناہوں
 سے توبہ کر لی جائے۔ صاحبو! ہمیں اس رحمت کی قدر کرنا چاہئے
 ورنہ پھر یہ وقت شاید نہ ملے۔ اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایک اور
 اندیشہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا نہ لگ جائے
 کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بددعا دی
 ہے جس نے رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائی ہو

حضور نے تین شخصوں کو بد دعا دی ہے ایک وہ جس نے اپنے باپ
 ماں دونوں کو یا ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور ان کو خدمت وغیرہ
 سے راضی کر کے جنتی نہ بنا دوسرے وہ جس کے سامنے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے حضور پر درود و سلام
 نہیں بھیجا تیسرے وہ جس نے رمضان کو ختم کر دیا اور اپنے گناہوں
 کی مغفرت نہیں کرائی کیا حضور کی بد دعا سے بچنا ضرور نہیں اس لئے
 اس کا اہتمام ضروری ہے کہ کم از کم رمضان میں تو گناہوں سے بچنے کا
 اہتمام کیا جائے اور پچھلے گناہوں سے توبہ کی جائے مگر قربان جاسیے
 حضور کے کہ گو آپ نے بنماہران لوگوں کو بد دعا دی ہے مگر
 بدعا بھی ایسے عنوان سے ہے جس میں دعا کی بھی جھانک ہی کیونکہ اپنے رِغْمِ الْقُرْآنِ
 رِغْمِ الْقُرْآنِ فرمایا ہے کہ اسکی ناک خاک میں ملے یا یسی بد دعا ہے جیسے قدس سرہ
 والیہ بھوپال اپنی باندیوں کو غصہ میں کہا کرتی تھی کہ تمھاری چوٹی گٹھائی تھو گدھے
 پر سوار کرونگی پھر سب کچھ میں سٹالینگین اور وہاں احرام کھولتے ہوئے سبکی
 چوٹیاں کشیں اور عمرہ لانے کیلئے گدھے پر بھی سوار ہونیکا موقعہ ہوا ہوگا اسی طرح رِغْمِ الْقُرْآنِ
 کے معنی یہ ہیں کہ اسکو سجدہ کی توفیق ہو اور یہ اس موقعہ کے مناسب بھی ہی کیونکہ
 گناہ بعد کا سبب ہے اور سجدہ قرب کا سبب ہے خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کا روز کیسا تمھارا پورا
 ہو جانا بڑی نعمت ہے کیونکہ اس سے ہمکو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے اور آخرت
 میں جہنم سے نجات ہوگی پس ہمکو خوش اسلوبی کیسا تمھارا رمضان کو پورا کرنا چاہئے اور
 خوش اسلوبی یہ ہے کہ گناہوں سے بچے کا پورا اہتمام کیا جائے اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں
 اور آخر میں اتنی بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں جس طرح ان آیات کی تفسیر کیا
 کی ہے اس سے آپکو معافی قرآن اور بلاغت قرآن کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی
 تعلیم کیسی پاکیزہ ہے اس کا طریق بیان کیسا بلیغ ہے اسکی آیات و اجزاء آیات میں
 کیسا عجیب ربط و ہمیں ہمارے جذبات کی کیسی رعایت ہے پس آج قرآن کا کچھ نمونہ

آپ کے سامنے بیان کر کے میں یہ عرض کروں گا کہ میرا یہ بیان پہلے بیان سے مترتب ہے جو شعبان میں ہوا تھا کہ اُس میں الفاظ قرآن کے جس کا بیان تھا آج معافی قرآن کے حسن کا بیان تھا حالانکہ میں پوری طرح اُس کے سن کو بیان نہیں کر سکا مگر انشاء اللہ کچھ مزید تو آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا جس کے بعد آپ یہ ضرور کہیں گے کہ قرآن کی شان یہ ہے

بہار عالم حسنات دل و جان تازہ کی طرز برنگ احباب صورت راہوار باہر تھی را

اور اس کی یہ شان ہے

محدثات ہر پردہ ہائے قرآنی چہ دہرند کہ دلی برند نہانی
واقعی کسی نے قیج کیا ہے

چہیت قرآن اے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمدی ناس
حرف خرفش راست در بر معنی معنی در معنی در معنی

واللہ قرآن کے حسن کی حالت یہ ہے کہ

تدفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم کہ شمع دامن دلی کشد کہ چاہی ست
بس اب میں مقصود عرض کر چکا مگر پھر عرض کرتا ہوں کہ ان بقیہ ایام رمضان کی ہر کو قدر کرنا چاہئے آئیں نماز کا اور خصوصاً تراویح کا اہتمام کرنا چاہئے مگر جو حافظہ اجرت دیکر قرآن سنائے اُس کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں اس سے افضل یہ ہے کہ اہم ترکیب سے تراویح پڑھ لی جائے اور اگر سمیت ہو تو رمضان کے بقیہ ایام میں اعتکاف کا ہی اتمام کیا جائے اعتکاف بڑی اچھی عبادت ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے کو خدا کے دروازہ پر لٹا کر یہ بیان حال سے بے ہوش عرض کرتا ہے کہ

خسرو مغرب سست و گدا افتادہ در کدوشما باشد کہ از بر خدا سے مغربیاں شگری

کہ لے اللہ ہم چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں آپ ہی کہیں اور آپ ہی کے در کے سوا ہمارے لئے کوئی دوسرا در نہیں اس کا جو اثر ہوتا ہے اسکو ایک مثال سے سنئے ایک غلام اپنے آقا سے یوں کہہ رہا تھا

ترا بندہ چوں من بقید ہے مرا چوں تو خواجہ بنا شد کے

کہ آپ کو تو مجھ جلتی غلام اور ہی مل سکتے ہیں مگر مجھے آپ سے ہتھ آقا نہیں مل سکتا اسکا
اثر جو کچھ ہوا ہو گا دل کو معلوم ہے ایک اور حکایت شیخ نے لکھی ہے کہ ایک بزرگ
رات کو تہجد میں اٹھے غیب سے ندا آئی کہ جو چاہے کر یہاں کچھ قبول نہیں اور یہ آواز اس
طور سے آئی کہ ایک مریض نے ہسپتالی پیر کیلئے وہ حالت بہت سخت ہے جس میں مریض
ہی اس سے چہرے لگیں مگر عارف اسکی پروا نہیں کرتا اسکے معمولات میں ذرا فرق
ہیں آیا کرتا چنانچہ وہ بزرگ تہجد میں مشغول ہو گئے اور اگلی رات آئی تو معمول کے
موافق پھر تہجد ہوا اٹھے ایک عاشق مریض کو سیر کی اس حالت پر ترس آیا اور اسنے کہا
کہ جب وہاں کچھ قبول ہی نہیں تو آپ کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں پھر کے سو ہی
مہرے شیخ ابدیدہ ہو گئے اور فرمایا ۵

تو انی ازل دل پر داختن کہ دانی کہ بے اد تو ان ساختن
کہ بیٹا یہ تو جمع ہے کہ انکے یہاں سیرا عمل مقبول نہیں مگر انکو چھوڑ کر کیسے بیٹھ رہوں کہ
دوسرا دہی تو کوئی نہیں بس یہ کہنا تھا کہ جہت کو پیش آیا اور غیب سے دوسری
آواز آئی ۵

قبول سب گرچہ پیر غیبت کہ جز ما پنا ہے دگر غیبت
کہ جاؤ تمہاری اس میگسٹی پر رحم کر کے تمہارے لئے دوسرا کوئی دروازہ نہیں ہٹنے
نمکو قبول کر لیا پس اعتکاف کی حقیقت یہی ہے کہ بدہ یہ کہہ رہے کہ کریم کے دروازے
پر لا ڈالے کہ آپ کے سودا میرا کوئی نہیں ۵
میشکن کہ دستم نگیرد کسے
انشار الشریعہ عبادت ضرور رنگ لائے گی۔

ایک عبارت مضافی میں قابل اہتمام یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کیجائے
حدیث میں آتا ہے کہ عشرۃ اخیرہ کی طاق والوں میں اسکو تلاش کرو۔ اگر کسی کو سب
میں جا گئے کی محنت نہ تو کم از کم سترائیسویں رات میں تبصر ورجاگ لے یعنی اور راتوں
سے کچھ زیادہ جاگ لے تو کم رات جاگنا ضرور نہیں اور آئیں جسقدر سوئے نمازیں پڑھتا

رہے جب اس سے تفک جاسے تلاوت قرآن یا ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے مثلاً
 رات کے متعلق بہت سے حضرات جوابہ کا جزم ہے کہ لیلة القدر میں ہی ہے۔
 مگر اسکے متعلق بعض لوگوں کو شاید ایک فلسفہ شبہ پیدا ہو گا وہ یہ کہ چاند میں آجکل اختلاف
 ہے تو جب رات یہاں سنائی سون ہوگی وہ بعض جگہ اٹھائیسویں ہوگی تو کیا لیلة القدر
 دوہونگی اور ایکس ہوئی تو کسکی رتبت کا اعتبار ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو خبر
 بھی ہے کہ وہاں رات دن نہیں ہیں اور یہ تو خود اللہ نے اسے یہاں تسلیم کرتے ہیں کہ
 لیلة القدر کمرۃ النہیم سے نیچے ہی نیچے ہیں کمرۃ النہیم کے اوپر رات درج نہیں
 بلکہ یکساں حالت ہے یہ جواب جب میرے دل میں آیا بڑی خوشی ہوئی اور
 اس سے ایک بات اہل اوردہ لایا اسی ہے وہ یہ کہ مصراح کے ذکر میں اللہ تعالیٰ
 نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر بیان فرمائی ہے سیر مولات کا ذکر نہیں فرمایا
 جس سے بعض اہل باطل نے سیر مولات کی نفی پر استدلال کیا ہے تو وہاں سیر مولات
 کا ذکر اس واسطے نہیں کیا گیا کہ وہاں لیلا کی قید ہی مذکور ہے نہ ضروری ہوا کہ اسی قدر سیر
 بیان کچھ جلیل کے اندر واقع ہوئی اور ظاہر ہے کہ سیر مولات میں نہایت گہری باتیں ہیں لیل و نہار کا
 نفع ہی نہیں تو اس سے سیر مولات کی نفی پر استدلال محض لغو ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیر مولات
 رات میں نہیں ہوتی سو یہ مسلم ہے بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ وہ تو نہ دن ہیں ہوتی نہ رات
 ہیں وہ تو ایسے ایسے مقام پر ہوتی ہے جہاں رات ہے نہ دن بہر حال وہاں لیل و نہار
 نہیں ہے اس واسطے لیلة القدر کی جو شان و برکات ہیں وہ لیل و نہار کے ساتھ و فیہ
 نہیں بلکہ ارادہ حق کے تابع ہیں تو اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ یہاں تک
 کمرۃ النہیم کے نیچے آج بارش ہے اور کلکتہ کے کمرۃ النہیم کے نیچے کل بارش ہے
 اگر شب قدر ہی ایسی ہو کہ یہاں آج ہے اور کلکتہ میں کل ہے تو اس میں
 اشکال کی کیا بات ہے آخر بارش میں کیا ایسا اختلاف نہیں ہوتا پھر معنوی
 بارش برکات میں ایسا اختلاف ہو تو کیا تعجب ہے اس لئے بیفکر ہو کر آپ اپنی
 ہی تاریخوں کے حساب سے کام کیجئے اللہ تعالیٰ تو سب کی نیتوں کو اور کام کو دیکھنے میں

دیکھو ان کے صاحب کو موافق یہ القدر کی ہرکات عطا فرما دیں گے پس رمضان کا سطر سطر خوشی سلو کر دے
 گزار دے کہ دن بھر نہ پیا نہیں طاعات کا اہتمام کیجئے اور گناہوں سے دور رہتے تاکہ کفارش ہو کر آپ سے
 خلعت ہو کر جناب باری میں شفاعت کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اور صوم دونوں قیامت میں رزق دار
 کی شفاعت کریں قرآن کہے گا خداوند میں نے اس کو نیک سے اور آرام سے روکا تھا میرا شفا دہ ہے اس کے حق میں قبول
 کیجئے۔ روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوت پرور کر ست روکا تھا میری شفاعت اس کے حق میں
 قبول کیجئے یہ جتنی دلچسپی اور حیرت انگیز حقائق ہیں ان کو جمع کر کے اور عبادت میں پڑھا جاتا ہے وہ تو بے غنت ہر
 سال سات تیس شہر میں اور ہر سال شہر کے آستانہ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ رمضان کی بجائی گئی تو ہمارے آستانہ
 کی خوشی ہی ہونی چاہئے تو جواب ہے پڑھتے اور دعا پڑھتے ہو تو اس کے برعکس ہی ایک مہر کا پڑھنا چاہئے نہ مہر کا پڑھنا
 رمضان خاص ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ظہار و رات کی تشریف آوری میں ہے اور رات ظہار میں کی کوئی اصل نہیں ہے نہ صلی
 اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے آٹھ سے پہلے تو مسلمانوں کو رمضان کیلئے مستعد ہونا چاہئے اور شام فرمایا ہے کہ وقت
 کوئی سرت و ریح ظاہر نہیں فرمایا۔ الحمد للہ کہ ضرورت کے موافق احوال رمضان کی بہت حلق کافی ہیں ہر چہ صرف
 ایک جملہ رکعتیں عید کے دن صدقہ فطر اور کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے کیونکہ یہ ہی صوم رمضان تھا کامل ہے
 حدیث میں ہے کہ روزہ کے حقوق و ادب میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے صدقہ فطر سے اس کا کفار ہو جاتا ہے
 اس کو کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو توفیق مل دے اور ہم علم عطا فرمائے آمین صلی اللہ تعالیٰ علی
 خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا
 ان الحمد لله رب العالمین اشرف علی

شرعیات اور طریقت عقدانامہ رگنتی کا مسنون طریقہ فضائل و الاحکام للشہور والایام
 شرعی پر وہ ثبات المستور مصیبت کے بعد راحت زاد السعد از مولانا تقی حیات اشرف

مواظبات اشرفیہ مجلد دعوات عبدیت مجلد

ملفوظات کمالات اشرفیہ مجلد بنیان المشید علیہ

تمام خلفاء راشدین کا کتاب تاریخ الخلفاء کا با محاورہ و ترجمہ بیان الامراء

مطبعہ محمد عبداللہ الشان و دفتر الابکار مکتبہ تقاوی مسافر خانہ بندر روڈ کراچی

بھی نہ ہو تب بھی اس رات کی فضیلت کچھ اس آیت پر موقوف نہیں احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے مگر یہ بات طالب علمانہ باقی رہی کہ اگر یہ تفسیر ثابت نہ ہو تو پھر لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہو گا سو دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے لیلۃ القدر مراد ہے اسی کو لیلۃ مبارکہ بھی فرما دیا گیا بہر حال اس آیت کی تفسیر قریب آئی والی رات کے ساتھ گویا متیقن نہیں مگر محتمل ضرور ہے اور وہ قریب آئی والی شب شبِ برات ہے جو شعبان کی پندرہویں رات ہے جو کل کا دن گذر کر آئی والی ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس رات کے کچھ فضائل کا اذعان منکرات کا جو آجکل اسمیں اختیار کئے جاتے ہیں ذکر کر دیا جاوے تو اس تفسیر محتمل پر حق تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے کتابِ مبین (قرآن) کو اس برکت والی رات میں نازل کیا اس واسطے کہ ہم منذر یعنی ڈرائیوالی تھے اسی انداز کیلئے قرآن نازل فرمایا آگے اس رات کے بابرکت ہونے کی علت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس رات کی شان یہ ہے کہ اسمیں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر امر حکمت والے کا کہ وہ ہمارے پاس سے ہوتا ہے اور حکیم کی قیادت میں ہے احترازی نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے تمام امور با حکمت ہی ہیں انہیں کوئی بجکت نہیں مطلب یہ ہے کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے یا یوں کہو کہ کل مر حکیم سے مراد امور عظیمہ انشان ہیں یعنی بڑے بڑے کاموں کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے باقی چھوٹے امور تو عرفا بڑے امور کے ذکر سے وہ خود مفہوم ہو گئے پس بڑے امور اصالتاً اور چھوٹے امور تبعاً غرض سب امور آیت میں داخل ہو گئے اب یہ شبہ رفع ہو گیا کہ روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جملہ امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ معظم امور فیصلہ ہوتی ہیں وجہ رفع یہ ہے کہ چھوٹے امور بڑوں کے تابع ہو کر فہم میں آہی جاتے ہیں۔ اور مشہور تفسیر اس آیت کی اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی شبِ برات مراد نہیں کیونکہ دوسری موقع پر ارشاد ہے **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** کہ ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا اور یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا اور یہ ظاہر ہے کہ نزول سے مراد دونوں جگہ نزول واقعی ہے نہ ہی نہیں کیونکہ وہ تو ۲۳ سال میں ہوا اور نزول دفعتی ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اس لئے لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہوگی یہ قرینہ قویہ ہے اس بات کا کہ یہاں بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے لیکن ایک قول بعض کا یہ بھی ہے کہ

لیلۃ المبارک سے مراد شب برات ہے باقی رہا یہ اعتراض کہ اس سے لازم آتا ہے کہ نزول دفعی دو مرتبہ ہو تو اسکی توجہ یہ ہے کہ نزول دفعی دو مرتبہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں حکم نزول ہوا اور دوسری میں اسکا وقوع ہوا یعنی شب برات میں حکم ہوا کہ اس دفعہ رمضان میں جو لیلۃ القدر آئیگی اس میں قرآن نازل کیا جائیگا پھر لیلۃ القدر میں اس کا وقوع ہو گیا اور یہ بات کلام میں شائع ذائع ہے کہ قرب کو وقوع کے حکم میں کر دیتے ہیں مطلب یہ کہ **اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** میں مراد حقیقی نزول ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہی اور **اِنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ شَبَرَاتٍ** میں حکم نزول ہے کہ شب برات میں ہوا ہی اور دونوں راتوں میں قریب قریب اسے بقرب نزول کو نزول کے حکم میں کر دیا ہے چنانچہ ظاہر تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر قدر ہو مگر احتمال اسکا بھی ہے کہ شب برات مراد ہو مگر جہاں تک اتفاق ہوا ہے جہاں تک نظر کر گزریں ان میں کوئی حدیث مرفوعہ اس بارہ میں نظر میں نہیں گذری و مثنوی میں بروایت ابن جریر ابن المنذر و ابن ابی حاتم عکرمہ سے یہ تفسیر منقول ہے۔ البتہ شب برات کے متعلق حدیث میں آیا کہ اس میں تمام امور جیسے موالید و وفیات و رفع اعمال و نزول رزاق فیصل ہوتے ہیں اس سے۔ بعض سلف نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لیلۃ المبارک سے مراد یہی رات مراد ہے لیلۃ القدر مراد نہیں ورنہ اس آیت کی برابر اس میں بھی واقعات کا فیصلہ ہونا لازم آئیگا تو دونوں راتوں میں فیصلہ ہونے کے کیا معنی دوسری یہ کہ واقعات کا تو شب برات میں فیصلہ ہونا احادیث سے ثابت ہے وہ کون سے واقعات ہیں جنکا فیصل ہونا شب قدر میں باقی رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ المبارک سے مراد شب برات ہی ہے پھر یہ کہ شب برات میں ایک سال کے واقعات کا فیصل ہونا حدیثوں میں آیا ہے اور شب قدر سال گذرنے سے پہلے رمضان میں آجاتی ہے تو اس میں کیا مگر فیصلہ ہوتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں نکلتی ہیں کیونکہ عادیہ ہر فیصلہ کے دو مرتبہ ہوتے ہیں ایک تجویز ایک نفاذ پس یہاں بھی دو مرتبہ ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تجویز تو شب برات میں ہو جاتی ہے اور نفاذ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے اور انہیں کسی قدر فیصل ہونا بعید نہیں تجویز کو قدر کہتے ہیں اور حکم کے نفاذ کو قضا کہتے ہیں کہ شب برات میں تجویز ہوتی ہو اور لیلۃ القدر میں اسی کا نفاذ ہوتا ہو اس تقریر سے سارے مشکلات

کا جواب ہو گیا غرض آیت میں لیلۃ مبارکہ سے مراد جو بھی ہو لیکن احادیث سے تو اس رات کا بابرکت ہونا معلوم ہوتا ہی ہے اور یہ نعمت ہے خدا تعالیٰ کی اسکی قدرنا چاہئے دنیا میں اگر کسی ایسے کام کی خبر مل جاتی ہے جس میں منافع ہو تو عقلاً اسکی کسی قدر کرتے ہیں اور ذرا سے نفع کی بھی چیز ہو اسکو احتیاط سے لکھ چھوڑتی ہیں کہ کسی موقع پر کام آئیگی مثل مشہور ہے "داستہ آید بکار" محکم ایک اقعہ یاد آیا جب میں حج کو گیا تھا تو لکھنؤ کی ایک ماما بھی حج میں تھیں جو کہ میں میرا کھانا پکاتی تھیں وہ مدینہ منورہ پہنچی تھی اور وہیں تک پہنچ گئی تھیں جب مدینہ طیبہ سے واپس آئیں تو ایک پتھر میرے سامنے پیش کیا میں نے کہا کہ یہ کاہے کے واسطے لائیں تو کہنے لگیں کہ مدینہ شریف سو کلکرا ایک پہاڑ پر یہ پتھر نظر آیا میں نے خیال کیا کہ بڑا چہا ہے اس کو لے چلو چھوڑنے لے آئی میں نے کہا غضب ہو کتنی دوری بوجہ لائی ہو یہ تو دو حیثیت سے متبرک ہو ایک تو یہ کہ مشقت کا درد دوسرے مدینہ طیبہ کا ہے سو بنا پتھر کے اٹھانے کی یہ تھی کہ کام کی چیز بھی فرق ادنیٰ اعلیٰ سب میں کام کی چیز کی قدر ہوتی ہو جب ہم دنیا کی چیز و نمیں ذرا ذرا اسی چیز کی قدر کرتے ہیں پھر تعجب ہے کہ خدا و رسول کو فی قدر کی چیز نہ لائیں اسکو ضائع کر دیا جاوے چنانچہ ہمیں ان تاریخوں میں جاگنے کی بہت کم توفیق ہوتی ہو خصوصاً طلباء کو وہ تو یوں کہہ کر ختم کر دیتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کے علاوہ اور بھی تو بہت سے کام تو اب کے ہیں سو بھی اللہ میاں کے پناہ منتظر بھی تو ہو رہی پڑھ لکھنے یا اور کوئی نیک کام کر لینگے اپنی دل میں اس قسم کی تاویلیں کر لیتے ہیں اکثر طالب علمی میں مرض پیدا ہو جاتا ہو کہ مستحبات کی قدر نہیں رہتی جب تک مینے عینہ المصلیٰ نہیں پڑھی تھی تو نقلیں پڑھا کرتا تھا جب عینہ پڑھی اور اس میں مستحب کی تعریف پڑھی تو نفس کے قید میں آکر یہ خیال ہو ا کہ اگر امر مستحب نہ کرینگے تو کچھ مواخذہ تو ہو ہی گا نہیں اسکو بہت سی ایسی مستحبات ترک کرکے نیلگے۔ واقعی ہماری یہ حالت ہو

۵ احتیاطیں جلوہ بر محراب و محراب مسکنند۔۔۔ چوں بخلوت میر سدا اینکار دیگر مسکنند۔۔۔ مشکلا دارم ز دانشم جلس باز پرس۔۔۔ تو بہ فرمایاں چرا خود تو یہ کمتر مسکنند۔۔۔

نفس میں عجیب عجیب کید ہیں حتیٰ کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں تعجب نہیں کہ اس میں بھی نفس کی شرارت ہو احتمال ہے کہ اس میں بھی نفس نے کید کر رکھا ہو کہ اپنی کوتاہیاں ظاہر کر کے اپنے صدق کو ظاہر کرے یا صاحب ہا ہر نفس سے کھنی وقت مطمئن نہ ہونا چاہئے نفس کی

نعمت کی قدر کرنا چاہئے اور اسکا مغفل نہ بنے

امور میں طلب و کوتاہی

نفس کا بڑا کید ہو

تو یہ حالت ہے ۵

نفس اژدر رہا است افکے مردہ است ۛ از غم بے آلتی افسردہ است

اس کا کشتہ اور گرفتار کرنا ہر ایک کا کام نہیں یہ مکار شیطان سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اس کو بھی نفس ہی نے تو خیرانی میں ڈالا تھا وہ بالذات تو بد ذات نہیں تھا نفس ہی کے کید میں آکر بد ذات ہوا تو یہ شیطان کا بھی باپ ہوا اسی لئے یوسف علیہ السلام حالانکہ نبی ہیں فرما رہے ہیں **عَمَّ اِنَّ النَّفْسَ لَآ فَاَرَاةَ بِالسُّوءِ اِذَا فَاَرَّخِمَ رَبِّیْ** یعنی اصل بات تو یہی ہے کہ نفس فی ذاتہ امارہ بالسوء یہ مگر حبیب اللہ میاں اپنی رحمت سے محفوظ رکھیں جیسے انبیاء و مستثنیٰ ہیں اگر عوارض کی وجہ سے نفس اپنی کبود سے باز بھی رہے تو عوارض کے اٹھ جانے پر پھر وہی حالت ہوگی اس لئے نفس کا کید مثل فطر کے ہو گیا چاہے انسان مقامات و لایت میں بڑی دور تک بھی پہنچ جائے مگر نفس کی نجات نہیں ہے اس سے تو ہمیشہ سو و ظن ہی چاہئے کہ احتیاط سو و ظن ہی ہے چنانچہ مشہور ہے الخرم سو و ظن اس کی تفسیر میں ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ بنفسہ یعنی ذاتی و احتیاط یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو سو و ظن ہی رکھے کسی وقت مطمئن نہ ہو ہمیشہ کھٹکتا ہے اگرچہ حکماء نے اس جملہ کے دوسرے معنی لئے ہیں وہ یہ کہ انسان کو کسی پر اعتماد نہ چاہئے ہر شخص پر بدگمان رہے احتیاط رکھے چاہے وہ کیسا ہی خلص دوست ہو اور معاملہ کے اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے مگر عارفین یہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے تو حسن ظن رکھے اور اپنے نفس سے سو و ظن رکھے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے زیادہ کون ہو گا مگر وہ پھر بھی اپنی نفس سے بدگمان تھے اور جب اکابر نفس کو احتیاط کرتے رہے حالانکہ نفس اُن سے بعید تھا تو ہم لوگوں نے تو نفس بہت ہی قریب ہی ہو کر بہت احتیاط چاہئے مخصوص طالب علموں کی تو یہ حالت ہے کہ جہاں کسی عمل کا استیجاب کا حکم معلوم ہو اس فضائل کو چھوڑ دیا جہلاء تو مستحبات کو کمر بھی لیتے ہیں مگر لکھے پڑھے بالکل نہیں کیے الاما شاء اللہ پس یہ نفس کا بڑا کید ہے جس نے اہل علم کو بہت سی برکات سے محروم کر رکھا ہے اس سے بچنا چاہئے اور مستحبات و فضائل کی بھی بقدری نکرنا چاہئے چنانچہ یہ رات جو آنے والی ہے یہ بھی بہت قابل قدر ہے اس سے محروم نہ رہنا چاہئے بلکہ اگر لیلۃ القدر باعتبار معنی نفوی کے لیا جاوے تو ہر رات لیلۃ القدر اور قابل قدر ہو جیسا کسی نے کہا ہے ۵

اے خواجہ پیری زشب قدر نشانی ۛ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدلتی

۵

ہر رات قابل قدر ہے اور اس کی رات

صاحبو! ہر روز نعمت ہے اور ہر رات دولت ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر روز نصف شب کو بعد خدا تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دنیا ہمارا گھر ہے اور زمین فرش ہے اور گویا آسمان اول دنیا کی چھت ہو اور سقف بیت جنو بیت کہلاتی ہے تو گویا حق سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہم کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ وہ امر و شاہ شاہان مہمان شدہ است مارا جبریل با ملائک بیان شدہ است مارا غرض شاہنشاہ ہر روز ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور متوجہ ہیں اور وعدے فرماتی ہیں ایک اور لطف دیکھئے اگر ہم کسی دوست کے دروازے پر جائیں خصوصاً مریدین کے دروازہ پر گم وہ بھی اہل اللہ کے نزدیک ان کے دوست ہی میں خادم نہیں ہیں یا جھل مغرور پیروں نے خیال کر لیا کہ مریدین کو اپنا خادم سمجھتے ہیں اور وہ گمراہی میں گم ہو گئے تو یقیناً لے بیڑا ہو جائیں اور اگر بیزاری بھی ہو تو اس قدر تیرکائی ضرور کہیں گے کہ ہمے بولے کیوں نہیں اور اگر وہ سوتے ہوں تو کہیں گے کہ ایسا بھی کیا سونا ہے کہ ہمارے آنیکا کچھ بھی خیال کیا چلاں جرم قائم ہو جاوینگے خصوصاً اگر کہلا بھی بھیجا ہو کہ ہم تمہاری گھر آدمی رات کی بعد آئیں گے تو اس صورت میں ان مریدوں کو سونکی بھی اجازت نہ ہوگی جیسا کہ یہ ہے کہ ایسے پیروں کو اپنے حقوق پیش نظر رہتے ہیں اگرچہ وہ حقوق وہی کیوں ہوں اور جو واقعی اہل اللہ ہیں انکی حالت دیکھئے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میرے پاس تو لوگ آتے ہیں انکی قدرتی زیارت کو موجب نجات جانتا ہوں کیونکہ وہ یقیناً اچھے ہیں اور ان کے اپنے ہونے کی میرے پاس دلیل ہے وہ یہ کہ وہ میرے ساتھ باوجود میرے ناخیر ہونے کے حسن ظن رکھتے ہیں غرض ہماری تو یہ حالت ہے کہ حقوق و ہمیشہ کی کمی پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور حق سب جائے تعالیٰ کو خیال کیجئے کہ باوجود اسکے کہ ان کے حقوق واقعی ہیں مگر آپ تشریف آوری کی خبر دینے کے بعد بھی تشریف لکھ کر ممکن ہو تا ہوا دیکھ کر بھی ناراض نہیں ہوتے اور یہ فرماتے ہیں کہ اس بندہ نے ایک مستحب ہی تو ترک کیا ہے اللہ میاں ہم کو بے مروتی کا الزام بھی نہیں دیتے کیا ٹھکانا ہے اس رسم کا (خلاصہ مطلب اس تقریر کا یہ ہے کہ اگر ہم کسی دوست یا مرید کے مکان پر جائیں اور وہ نہ بولے تو ہم کتنے بیہم ہوں اور حتیٰ تعالیٰ ہمارے گھر روزمرہ تشریف لاتے ہیں اور ہم اس وقت پڑی سوتے رہتے ہیں۔

خدا تعالیٰ باوجود اس کے کہ اس کے حقوق واقعی ہیں اس کے اور اگر کرے بیڑا ناراض نہیں ہوتا۔

مریدین اہل اللہ کے نزدیک دوست ہوتے ہیں نہ کہ خادم جیسا کہ آجکل کے پرستے ہیں

مگر وہ ہماری اس حالت کو دیکھ کر ناراض نہیں ہوتے) اس عنایت کا لفظ تھا تو یہ تھا کہ ہم سب یکجہ کرتے اس واسطے کہ جو آقا بھی کچھ نہ کہتا ہو اسکے سامنے تو بیکھل جانا چاہیے تو گویا ہر شب شب قدر اس معنی کرے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ہر روز ہماری طرف توجہ برکت ہو تو میں اور جو رات آئینوالی ہے (پندرہویں شب شعبان) اسکے تو خاص فضائل آئے ہیں اس معنی کر اسکو مبارک کہنا درست ہے گو احادیث میں مبارک کا لفظ نہیں اور قرآن میں اگرچہ آیا ہے مگر یہ تفسیر خود محتمل ہے مگر یہ احتمال اس لقب میں مضر نہیں کیونکہ برکت کی حقیقت ہے کثرت نفع اگر اگر کسی چیز کا کثیر النفع ہونا ثابت ہو جائے تو اسکو مبارک کہنا صحیح ہو گا پس احادیث میں جو فضائل اس رات کے مذکور ہوئے ہیں جب ان سے کثیر النفع ہونا معلوم ہوتا ہے تو اسکو مبارک کہنا صحیح ہو گا گو مبارک کا لفظ نہ درج ہوا ہو۔ اب برکت کی مناسبت تو اسکو متعلق کچھ ضروری بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ اسکی دوسریں ہیں ایک دنیوی ایک اخروی آجکل مدعیان ترقی کو ہمارا غمون ہونا چاہیے کہ منافع دنیوی کی تکفیل سے منع نہیں کرتے اتفاق ہے کہ ہم اسکو برکت سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ ترقی کے لفظ سے اگر وہ اسی لفظ کو اختیار کر لیتے تو اچھا اتفاق ترقی کے لفظ کو اختیار کر کے انہوں نے بنے علو کو اپنا مخالف بنالیا کیونکہ انہوں نے اسکو معنی میں کوئی قید نہ رکھی مگر ہماری مخالفت ان سے ایسی ہے جیسے باپ کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب بچہ بے راہی اختیار کرتا ہے تو باپ اسکا مخالف ہوتا ہے اور اسکو مارتا بھی ہے یا جیسے ماں بیمار بچہ کی مخالفت کرتی ہے کہ بچہ اپنی طبیعت کے موافق غذا میں مانگتا ہو مگر ماں اسکو نہیں دیتی بلکہ لمبا اوقات صبر کرنے پر اسکو مارتی رہتی ہے اور وجہ اسکی یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں مثالوں میں دو قسم کے ضرر متعارض ہیں یکا ہون اور ایک شدت مان یا شدت الضرر میں سوچا نہ گئے انہوں کو اختیار کرتے ہیں اور یہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ جس جگہ دو قسم کی ضرر جمع ہوں ایک شدت اور دوسرا ہون تو ہون کو اختیار لینا چاہیے مثلاً باپ نے جو بیر لہی کرنے پر بچہ کو مارتا تو یہ بھی بچہ کے حق میں ایک درجہ کا ضرر ہے اور دوسرا ضرر یعنی بے راہی اس سے اشد ہے کیونکہ اگر بچہ بیر لہی اختیار کئے رہا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہو گا مثلاً وہ پڑھتا نہیں پیری صحت میں بیٹھتا ہے کہ اس سے آئندہ اس کو بہت ضرر ہو گا اور یہ ضرر پہلے ضرر سے اشد ہے اسلئے باپ نے ہون کو اختیار کیا تاکہ بچہ اشد الضرر میں

شب شب قدر ہر روز ہوتی ہے

برکت و شرف ہے

علو کی مخالفت مدعیان ترقی کی نہایت مہم کی ہے۔

سے محفوظ رہے اسی طرح ماں جو بیماری کو مختلف غذاؤں سے روکتی ہے حالانکہ یہ بچہ کھتی میں ایک گونہ ضرر ہو گیا لیکن اسکو اختیار کرتی ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ یہاں بھی دو قسم کے ضرر جمع ہیں ایک اشد دوسرا ہون۔ اہوں ضرر تو غذا سے روکتا ہے اور اشد ضرر وہ ہے جو غذا کے دینے سے ہوگا وہ یہ کہ اگر بچہ کو اسکی منشا کے موافق غذا دی جائیگی تو بیماری بڑھ جائیگی اور ہلاکت تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ اہوں الضرر کو اختیار کرتی ہے اسی طرح ہم اسکو مانتے ہیں کہ بعض مشورے ہمارے ہمارے ہیں کہ ان سو دنیا کا ایک گونہ ضرر ہے مگر چونکہ وہ ضرر اہوں ہے کہ جو آنا دچھوڑ دیے پیریش آئینا ہے اس لئے اشد الضرر سے بچانے کے لئے اہوں کو اختیار کیا گیا ہے اور وہ ضرر اشد کیا ہوگا کی خرابی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ضرر نہیں اگر اسکا نام مخالفت ہے تو باپ اور ماں اور استاذ سب مخالف ہیں اور واقع میں اہوں کو اختیار کرنا تو اصلاح ہے مدھیان ترقی ہے ہمیں خواہواہ اپنا مخالف سمجھ لیا ہے ہمکو ماحی ترقی کہتے ہیں مگر واقع میں ہم ماحی نہیں ہم تو ایسی ترقی کے حامی ہیں کہ سات پشت تک اسکی برکت چلی جاوے اور ان کے پاس ایسے دعوے ہیں کہ انکی ترقی جتنی ترقی ہے کوئی دلیل نہیں اور ہمارے پاس قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے مگر ہم ان الفاظ سے بچتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں اور اس لفظ کو اختیار کرتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ کیا ہو برکت ہے جسکی حقیقت ہم کثرت خیر اگر کوئی اعتراض کرے کہ تم قرآن و حدیث سے تو صرف ترقی دین کی ثابت کرو گے ترقی دنیا کا ثبوت کہاں ہو جواب یہ ہے کہ ہم ترقی دنیا کو بھی قرآن و حدیث ہی سے ثابت گیتے ہیں جو کر کے سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث میں دنیا کیلئے بھی لفظ برکت اختیار کیا گیا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کیلئے اُن کے مال اور اولاد میں برکت ہونے کی دعا فرمائی تھی اس سے ثابت ہوا کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی دنیا کی دعا دی تھی اب لوگ خوش ہوئے ہونگے کہ یہ بات تو ہمارے مطلب کی بتلا دی تو خوب سمجھ لیجئے کہ منافع دنیا کو دینے دیتے ہیں ایک وہ کہ جس میں ضرر نہ ہو دین کا۔ اور دوسرا وہ کہ جس میں ضرر ہو دین کا مولوی، پہلی ترقی کے حامی اور دوسری کے ماحی ہیں جیسا کہ گورنمنٹ کو باوجودیکہ حامی ترقی دنیا کہا جاتا ہے اور وہ اسکی حمایت کرتی ہے کہ رہا یا ترقی کرے مگر باوجود حمایت ترقی

منافع دنیا کو دینے میں اور اسکی مثال اور دنیا کی ترقی ایک درجہ میں مطلوب ہے

کے یہ بھی گورنمنٹ ہی کا قانون ہے کہ ڈیکٹی بڑا جرم ہے حالانکہ وہ بھی ترقی ترقی ہی
 بھی کیسی کہ ایک ذات میں آدمی مالا مال ہو جائے مگر گورنمنٹ اُس ترقی کی حامی نہیں بلکہ ایسی
 ہے صاحبو! وہی قاعدہ تو مولویوں نے اختیار کیا ہے کہ بعضی ترقی کے حامی ہیں اور بعضی
 کے ماحی ہیں یعنی جو ترقی مفردین نہ ہوا سکے حامی ہیں اور جو مضروا سکے ماحی ہیں بڑے تعجب
 کی بات ہے کہ ایک ہی بات اگر مولوی کریں وہ تو مردود ہو اور وہی بات گورنمنٹ کرے تو مقبول
 ہو تو دونوں جگہ ایک ہی ہے مگر حیرت ہے ایک جگہ مقبول ہو اور دوسری جگہ مردود ہو یہ
 تو ایسا ہی ہے جیسے طالب علم معقولی تھے اور تھے دونوں حقیقی بھائی بھائی۔ ایک نے دوسرے کو
 کی گالی دی کسی نے کہا کہ وہ تیری بھی تو ماں ہے اس نے جواب دیا کہ میں سکواس حیثیت کی گالی دیتا
 ہو گا یہ اسکی ماں ہو اس حیثیت سے نہیں دیتا کہ میری ماں سے یہی ضرورت یہاں بھی ہو کہ بات تو ایک
 ہے مگر مولوی کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے تو مردود اور گورنمنٹ کی طرف منسوب ہونے کی
 حیثیت سے مقبول غرض حدیث سے ثابت ہو کہ پیروی ترقی بھی ایک درجہ میں مطلوب ہے خیر یہ تو
 یہاں بطور جملہ معترضہ کے آگیا نقاب میں پہلے ہی مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں آیت میں اس
 شب کی علی سبیل الاحتمال اور حدیث میں علی سبیل الجرم برکت کی تفصیل بھی فرماتے ہیں چنانچہ
 آیت میں ارشاد ہے کہ فیہا لفرق کُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٌ یعنی یہ بھی ایک برکت ہے کہ اس شب میں تمام
 امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے تمام امور میں سب چیزیں آگئیں صرف نماز و روزہ ہی نہیں بلکہ دنیوی
 امور بھی اس میں داخل ہیں مثلاً اس کیفیت میں اتنا پیدا ہو گا جنگ ہو گی فتح ہو اتنا پانی برسے گا
 غرض سب امور کا فیصلہ و انتظام ہوتا ہے یہ سب انتظام برکت میں داخل
 ہو گیا سو ایک فرد تو یہ ہے برکت کی دوسری برکت دینی ہے جو احادیث میں مذکور ہے کہ
 کہ جب شعبان کی پندرہویں رات ہوتی ہے تو حق تعالیٰ اول شب سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے
 ہیں یہ خصوصیت اس رات میں بڑی ہوئی ہے یعنی اور راتوں میں تو پچھلے اوقات میں نزول ہوتا ہے
 اور اس شب میں وہی نزول فرماتے ہیں یہ بھی وجہ برکت میں سے ایک وجہ ہو برکت کی اسکی
 قدر و گریہ جہاں ماحبت کا ہوا اسکو ایک پاک و عظیم معلوم ہو گا وہ تو محبوب کی طرف سے پانچ گنٹ ٹیڑھ دینے
 کو بھی بہت غنیمت سمجھا گیا یہاں تو دو ٹولٹ شب کے بڑھ گئے یہاں اضافہ اصل کی بھی زیادہ ہو گیا جو عہد و دنیوی

شعبان کی پندرہویں شب میں برکت دینی کیا ہے۔

بھی بڑھ گیا اب بات قابل غور یہ ہے کہ کون سے حصہ شب میں جاگنا زیادہ افضل ہے اسکا فیصلہ
قرآن ہی ہوتا ہے اور حدیث سے بھی کیونکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر شب میں جاگنا اشد چنانچہ
ارشاد فرماتے ہیں **إِنَّ تَاسِثَةَ اللَّيْلِ حَيٌّ أَشَدُّ دُخًا** اور **تَاسِثَةُ اللَّيْلِ** صونیکے بعد متحقق ہوتا ہے لکھا
فی الجلالین القیام بعد النوم جب وہ اشد ہو اکیونکہ اسکے اختیار کرنے سے نفس پر مشقت کا اثر زیادہ
ہوتا ہے تو وہی افضل ہوگا آخر سورت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشد چنانچہ فرماتے ہیں **عَلِمَ أَنَّ**
لَنْ تَخْصُوهُ اور یہ عدم احصاء آخر شب میں ہو سکتا ہے یہ تو قرآن سے معلوم ہوا حدیث سے بھی اسکا
افضل ہونا معلوم ہوتا ہے چنانچہ آخر شب کی فضیلت میں بکثرت احادیث وارد ہیں اور قواعد عقلیہ
بھی اس پر شاہد ہیں کیونکہ وہ وقت سونیکے ہے اور سونیکا ترک کرنا مشکل ہے اور ایک حدیث میں ہے
کہ جو شخص رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہو تو میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں اسلئے کہ میری وجہ
سے اپنی بیوی اور گرم بستر کو چھوڑ دیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اخیر حصہ رات کا افضل ہے
لیکن اگر کسی کو اس حصہ میں جاگنا دشوار ہو وہ لاول ہی حصہ میں کچھ کر لے کیونکہ اور راتوں
میں تو خدا تعالیٰ کا نزول اخیر شب میں ہوتا ہے اور اس رات میں اول ہی شب سے
نزول ہو جاتا ہے اس لئے جن لوگوں کو اخیر شب میں عبادت کرنا دشوار ہو وہ اول ہی شب
میں عبادت کر کے فضیلت حاصل کر لیں جبکا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ عشا ہی تک عبادت میں
مشغول رہیں اور یہ نفس کا ایک کید ہے کہ جہاں آدمی ثواب کا قصد کرتا ہے تو اسکو حیلہ سے
روکتا چاہتا ہے چنانچہ اس موقع پر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اخیر شب میں زیادہ فضیلت
ملے گی اسلئے اخیر ہی میں جاگنا چاہئے اول میں جاگنے سے کیا فائدہ ہو اول شب سے تو یوں
محرورم رہے جب اخیر شب ہوئی اٹھانے گیا دونوں طرف سے محرومی ہوئی پوری کے پیچھے لگے
اد ہو رہی بھی گئی اور ایک نئی کید نفس کا بعض کے لئے اس صورت میں یہ بھی ہے کہ وہ پہچانتا ہو
کہ محتار ہو کر رہے اور اس میں اسکو جتنا ہوتا ہے اسلئے بعض آدمی یہ چاہتے ہیں کہ اخیر
شب ہی میں جاگیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس امتیاز میں خط ہو سو یہ عجب ہو اور عجیبی
بری چیز ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے اسوقت خدا کی نظر میں پسندیدہ
ہوتا ہے سلف فی تو معاشرت تک میں اسکا اہتمام کیا ہو کہ اپنی نظر میں پسندیدہ نہ ہوں

عہد ہندو
نات کیلئے گئے ہیں
لاند زبان
تفہیل پونا
جا اور ملت
بسیکل نکلی
عصہ
سورہ نزل
نہ اسکا
کام اسکو
نہانی کرنا

چنانچہ حضرت علیؓ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک بار کرتہ پہنا اسکی آستین خوبصورت معلوم ہوئی آپ نے انکو فوراً تراش ڈالا کہ بد شکل ہو جاوے گی لیکن کوئی ایسا کرے تو مجنوںوں میں شمار ہوگا اسکو دیوانہ کہیں گے مگر واقعی بات تو یہ ہے کہ یہ

اوست دیوانه که دیوانه نشد
مرعس را دید و در خانه نشد

لوگ اہل اللہ پر ہنستے ہیں وہ بھی ایک دن اس پر نہیں گئے چنانچہ لوح علیہ السلام نے لوگوں کے ہنسنے پر فرمایا تَحَاتُّ لَسَحٰی وَاٰمِنَا فَاِنَّا نَسَحٰی مُسْلِمًا کَمَا تَسْحُوْنَ اور اس وقت ہنسنے والوں کی یہ حالت ہو گئی ۵

عنه فتوفى ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار

اسوقت معلوم ہو گا کہ یہ گدھے پہنڈلے تھے یا گھوڑے پر اب تو غفلت کی وجہ سے کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم میں نور صحابہؓ میں کیا فرق ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر صحابہؓ کے لوگوں کو دیکھتے تو وہ تو ان کو کافر سمجھے اور یہ انکو پاگل اور بھڑی خیال کہتے واقعی آج تو کوئی کرتہ کو پھاڑ کر پہن لے تو لوگ کہیں گے کہ کیا پاگل ہو گئے حضرت علیؓ نے یہ اسلئے کیا تھا کہ اپنی نظریں اچھے نہ معلوم ہوں حضرت عمرؓ کو کسی نے مسلمانوں کے گھرنے پانی بھرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں فرمایا کہ میں اس وقت اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں اسوقت دو شخص ہر قل کی طرف سے میرے پاس آئے تھے اور میرے عدل کی تعریف کی جس سے نفس خوش ہوا میں نے اسکا علاج کیا ہوا سپانی بھرنے پر ایک واقعہ یاد آیا گنگوہ میں ایک حافظ علی حسن تھو حضرت مولانا گنگوہیؒ سے بیعت تھے نماز تو ایسی طویل و عریض پڑھتے تھے کہ دیکھی ہی نہیں آجکل تو ذرا سی عبادت کی کے ولایت پر رجسٹری ہو جاتی ہے تو اہ جعلی ہی رجسٹری کیوں نہ ہو مگر وہ اس سے بھی محفوظ تھے لیکن چونکہ وہ عالم نہ تھے اسلئے اتنی کمی تھی کہ امامت میں بھی ایسی ہی طویل نماز پڑھتے تھے جس سے لوگ گھبر جاتے تھے یہ واقعی غلطی تھی مگر شاید وہ مکلف بھی نہ ہوں کیونکہ مجبورے بہت تھے چنانچہ ایک دفعہ ترک کر دینے لگے گنگوہیؒ نے کہا کہ حافظ جی میں نے تمہیں بہت سی ترکاری دیدی ہے ایک پیسہ میں آٹہ کا مال دیدیا حافظ صاحب اپنے ساتھ ہی سے کہتے ہیں کہ ہم نے اسکو ٹھگ لیا

جلدی بھاگ چلو کہیں کھڑا چھین نہ لے ان حافظ صاحب کے محلے میں ایک دفعہ سقہ بھیا رہ
 ہو گیا لوگوں کو پانی کی تکلیف ہو نیلگی حافظ جی اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بھائی ایک مشک
 بنالے اور محلے میں تو ہی پانی بھر دیا کر ٹکے نے بہت برامانا حالانکہ لغور دیکھا جاوے
 تو مشک اور پیالہ میں فرق ہی کیا ہے پیالہ میں دوسروں کو بھی پانی پلا دیتے ہیں صرف عرف
 ہو گیا ہے کہ پیالہ میں پانی پلانا عیب نہیں اور مشک لئے پھرنا عیب ہے مگر حافظ علی حسن
 صاحب کو عیب نہ معلوم ہوتا تھا کیوں کہ اُن میں عجب نہ تھا وہ اپنی کچھ شان ہی نہ
 سمجھتے تھے اور ٹکے میں عجب تھا وہ اسکو عیب سمجھا غرض جب عمل شاق میں عجب کا
 احتمال قوی ہو تو ایسے موقعہ پر عمل شاق کا انتظار نہ کرے اس کا بالکل اہتمام نہ کرے کہ
 ہیئت متانہ ہی ہو کسی نیکی کو جو بھی میسر ہو جاوے حقیر نہ ہو جانے دوسرے کی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے
 پڑوسی کے ہدیہ کو بھی حقیر نہ جانے اسی واسطے حدیث میں ہے کہ اگر پڑوسی کے یہاں
 سے بکری کی گھری بھی ہدیہ میں آئے تو اسکو حقیر نہ کرے۔

صاحبو! ہر وقت بڑے نفع کے انتظار کی ضرورت نہیں اگر شکا نہ ملے تو کیا گھڑا بھی چھوڑے
 طلب کی تو یہ شان ہو جانی چاہئے ۵

مرا از زلف تو موئے بسندست ہوس را وہ مدہ بسنداست

شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات میں یہ شعر اس حدیث کے بعد جس میں آیا ہے کہ حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقعہ پر بال ترشوائے تھے اور تقسیم کرائے تھے لکھ کر فرمایا کہ یہ حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء شریفہ کی ذکر و یادداشت کا باعث تو ہو گیا گویا
 بسندست کا یہ بھی ایک مصداق ہو گیا۔ واقعی بڑے صاحب دل تھے غرض
 یہ ہے کہ جو بھی مل جائے شہیت سمجھے اسکا انتظار نہ کرے کہ آخر شب ہی کی فضیلت ملے
 یہاں سے اختلاف امتی رحمۃ کا راز بھی معلوم ہو گیا کیونکہ اس اختلاف میں کوئی قول
 تو آسان ضرور ہو گا اسکو لینے والا بھی دین ہی کا لینے والا ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے جو
 اپنے نیک بندوں کی شان میں فرمایا ہے تجافی جنوہم عن المصنا جمع کہ جدا ہوتی ہیں
 کر و میں انکی خواہگا ہوں سے علماء میں اختلاف ہے کہ آیا اسل سے مراد اخیر شب،

اختلاف امتی رحمۃ کا راز۔

میں تہجد کے لئے اٹھنا ہے یا عشاء کی نماز ہے بعض نے تہجد مراد لیا ہے اور بعض نے دوسری
 معنی لئے ہیں جس صورت میں تہجد مراد ہوگا تو انہیں آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ علیحدہ ہو جاتی ہیں
 کروٹیں انکی خوابگا ہوں سے یعنی غیذ سے اٹھکر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اگر
 عشاء کی نماز مراد ہو تو یہ ترجمہ ہوگا کہ علیحدہ رہتی ہیں کروٹیں انکی خوابگا ہوں یعنی جب
 تک عشاء سے فارغ نہ ہو لیں سوتے ہی نہیں اختلاف سکتی آسانی ہو گئی کہ جو شخص
 بدون عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے نہ لیٹے اور یہ خیال کرے کہ میں بھی اس آیت
 میں داخل ہوں وہ بھی اس ثواب کا مستحق ہے کیوں کہ حق تعالیٰ کی شان یہ ہے
 جو حدیث شریف میں وارد ہے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي تُوُوہ بھی اس میں داخل
 ہو جائیگا جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ حق تعالیٰ نے نماز عشاء پیرہی ہی وعدہ کیا ہے تو حق تعالیٰ
 اسکو تہجد ہی کا ثواب دیدینگے مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بناء اس ظن کی ہونی چاہئے۔
 اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي کے متعلق ایک واقعہ آیا د آیا وہ یہ کہ یحییٰ ابن اکثم کا جو کہ امام
 بخاری کے شیخ ہیں جب انتقال ہوا تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا
 گذری فرمایا مواخذہ شروع ہو گیا تھا اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے بڑھے تو ایسا
 ایسا کرتا تھا میں سہم گیا اور خاموش ہو گیا سوال ہوا کہ خاموش کیوں ہو گئے میں
 نے عرض کیا کہ ایک بات سوچ رہا ہوں پوچھا گیا کیا سوچ رہے ہو عرض کیا میں نے
 تو بسند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تھا اِنَّ اللّٰهَ يَبْخُلُ مَنْ ذِي الشَّيْبَةِ
 الْمُسْلِمُ کہ اللہ تعالیٰ بوجھ مسلمان سے شرماتے ہیں تو میں حیران ہوں کہ میں تو
 بوڑھا ہوں مگر یہاں دوسرا معاملہ ہو رہا ہے اس پر ارشاد ہوا کہ ہماری رسول اللہ نے
 سچ کہا اور راوی بھی سچے ہیں آج تیرے بڑھاپے کی بدولت بچتے ہیں اور تیری
 بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ خواب وہی معتبر ہے جو کسی حجت شرعیہ کے
 معارض نہ ہو جیسا یہ خواب ہے ایک اور شخص کا قصہ ہے جو نہایت مسخرہ تھا اس نے
 مرنے کو وقت اپنے ایک دوست کو وصیت کی کہ جب بکو قبر میں رکھو تو میری دائرہ
 پر آٹا چھڑک دینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا بوگ دیکھ کر ہنس پڑے اور کہنے لگے یہاں بھی

انا عین ظن عبدی بی

اَنْ تَوَدَّوْهُمْ دُکْتَنی بڑی رحمت ہے کہ نافرمانوں پر بھی رحم کرنے کا حکم ہے اسی واسطے فرماتے ہیں رَحْمَتِيْ وَوَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اگرچہ کفار پر آخرت میں رحمت خاص نہ ہوگی مگر عام رحمت ایک معنی کر آخرت میں اپنے بھی رحمت ہوگی کیونکہ جقدر عذاب کفار کو آخرت میں دیا جائیگا کفار اس سے زیادہ کے مستحق تھے اور حق سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ پر قادر بھی ہیں مگر اس استحقاق سے وہ عذاب ہلکا ہی ہوگا۔ غرض ان کی رحمت سے کوئی چیز خالی نہیں اسکے متعلق ایک حکایت شیطان کی یاد آئی شیطان کی ملاقات حضرت سہلؒ سے ہوئی اس نے کہا کہ میں بھی حق تعالیٰ کی رحمت کا مستحق کیونکہ ارشاد ہے کہ وَوَسِعَتْ رَحْمَتِيْ كُلَّ شَيْءٍ اور میں بھی شیئی میں داخل ہوں حضرت سہلؒ نے جواب دیا کہ آگے یہ بھی تو ہے فَسَا كَثُرَ هَالِكِيْنَ يَتَّقُوْنَ جسکا ادنیٰ اور تہہ ایمان ہے پس ایمان کی قید ہی تو اس میں لگی ہوئی ہے شیطان نے کہا کہ خدا کی صفات میں قید نہیں ہوتی وہ کسی قید کا مقید نہیں وہ خاموش ہو رہے مگر انہوں نے وصیت کی کہ شیطان سے کوئی مناظرہ نہ کرے۔ واقعی شیطان کے مغالطات بھی عجیب ہیں اس نے منطق میں باب مغالطات ہی پڑھا ہے اور کچھ نہیں پڑھا نام ہی اس کا ابلیس ہے جو مانو ذہے تلبیس سے اس لئے اگر دوسوے آئیں تو اُن میں خواص نہ کرے کہ وہ بھی ایک قسم کا مناظرہ ہے مگر اسکے اس مغالطہ کا جواب ایک تو ہو کہ یہ قید ذات و صفات کی طرف راجع نہیں فعل کتابت یعنی جو بند و تقدیر کی طرف راجع ہے اور افعال الہیہ بوجہ حدوث کے ثبوت ارادہ الہیہ سے مقید ہو سکے ہیں۔ دوسرا جواب اسکے مقدمات کے ابطال سے قطع نظر کر کے یہ ہے کہ عذاب اور رحمت میں تنافی نہیں تجھ پر بھی باد جو دنیسے جہنمی ہونے کے خدا کی رحمت ہے وہ اس طرح کہ خدا تعالیٰ جتنا عذاب تجھ کو دینگے تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا اور ان کو اس سے زیادہ پر قدرت بھی ہو اس سے کم دینا یہ بھی رحمت ہوا۔ بہر حال جب اُنکی رحمت ایسی وسیع ہے آسان عمل پر بھی عطا ہو جاوے گی اسلئے تم دشوار عمل کا انتظار نہ کرو جو تو فقی ہو کر لو اگر اخیر شب میں جاگ سکو تو اخیر میں ورنہ اول ہی میں سہی مگر ایسا انتظام ہو کہ زیادہ حصہ جاگے گا ہو پھر جس میں

معنی
رحمت
میں
جو
بھی
شیئی
میں
داخل
ہو
نہ
ہو
نہ
نہ

سہولت ہو خواہ اول میں خواہ آخر میں اسکو اختیار کر لو سہولت کے متعلق ضعیف الہمت کیلئے ایک گز حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار کر لیتے تھے کہیں دیکھا ہو یا یاد آتا ہے کہ شیخ اکبر جو کہ پھر مجاہدہ کرنے والے ہیں اختلاف مسائل کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ جس مسئلہ میں حلت و حرمت کا اختلاف ہو تو ظاہر تو یہ ہو کہ حرام کہنے والا زیادہ محتاط اور اقرب الی الدین ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ حلت کا فتویٰ دینے والا اقرب الی الرحمۃ ہے کیونکہ رحمت کا اصل اثر یہ ہے کہ وہ راز ہے کہ معاصی کی سزا میں حلال کی تحریم تو ہوتی ہے مگر حرام کی تحلیل کبھی نہیں ہوتی لیجئے اہل مجاہدہ کے قول سے بھی ہمارا مدعا ثابت ہو گیا مگر ہم شیخ اکبر کو کیوں لیں ہر سبب بنی اکبر کو نہ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہی شان تھی کہ **مَا خِيَرْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَحْوَاهُ** نفعاً حبیباً اور پر مذکور ہو انشاء ایک کام کے دو طریقے ہیں ایک آسان اور دوسرا مشکل آپ آسان طریقہ کو اختیار فرماتے خدا تعالیٰ کی عادت سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے حق تعالیٰ کی قدرت کی یہ شان ہے کہ انکے گن کہتے ہی چیز موجود ہو جاتی ہو اسی واسطے اگر آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اگر گن فرما دیتے تو سب اسی وقت تیار ہو جاتے کچھ بھی دیر نہ لگتی مگر ایسا نہیں کیا بلکہ چھ دن میں بنائے سب کام آہستہ آہستہ کئے علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں تعلیم ہے تثبیت اور سہولت کی اور میں اس سے استنباط کرتا ہوں کہ اس میں تعلیم ہے سہولت کی یہی البتہ جس کام کا ایک ہی طریق ہو وہ تو صرف اسی طریق سے ہو گا خواہ سہل ہو یا دشوار باقی جہاں دو طریق ہوں تو سہل ہی کو اختیار کر لے جیسے گھر کے دو راستے ہوں تو جو سیدھا ہو اس کو اختیار کر لے کہ اس میں سہولت ہو گی اور بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ راستہ بظاہر تو صاف معلوم ہوتا ہو مگر معنایاً قریب معلوم ہوتا ہو کہ بے خطر ہے مصرعہ شہور کا یہی عمل ہو

سہ راہ راست برو اگر چہ دور است +

یعنی راست کی تفسیر بے خطر ہے خط مستقیم نہیں ورنہ اس مصرعہ پر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار فرماتے خدا تعالیٰ کے کام سے سہولت کی تائید ہوتی ہو۔

ایک ظالمی شہر ہوتا ہے کہ رہ راست ہی فرما ہے میں اور دیر بھی فرما ہے میں اس کے کیا معنی اس لئے کہ رہ راست تو خط مستقیم ہوگا جو مطالب تک پہنچتا ہو اور خط مستقیم سب خطوں کا اصل بین النقطتین سے چھوٹا ہوتا ہے پھر دور کرنے کا کیا مطلب ہے جواب وہی ہے جو اوپر کیا گیا کہ یہاں رہی کے معنی عورت کے موافق بڑھتے رہیں گے وہ ظاہر میں کہہ ہی ہو مگر معنی راست ہو پس یہاں راست معنوی مراد ہے یعنی جس میں معنوی کی نہ ہو مطلب یہی کہ جو راستہ بڑھتا ہو گویا ظاہر میں دور ہو اس سے جانا چاہئے اور اس راستہ کو نہ جانا چاہئے جو بظاہر تو قریب ہو مگر خطر ہو کہ حقیقت میں وہ ہی ہے پھر قال انکی ایسی رحمت ہو کہ آدمی تھوڑا سا ہی عمل کرے تو مجرم نہیں رہتا اگرچہ تین دفعہ اللہ ہی کہے کی توفیق ہو جاوے اسکو کہنا ہی مدت چھوڑا اگرچہ بے وضو ہی ہو ایک واقعہ قیامت کو دن کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو گناہوں کو اعمال نامہ منہا لے کر لے کر ہو گیا اور وہ شخص اس پر مغفرت سے مایوس ہو گا اتفاق ہو ایک ذرا پہلے ان میں لکھا کہ اس کے لئے سبب ان جنات کا پلہ دینی ہو جاوے گا اگرچہ میں کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اگرچہ جسکو اس نے اخلاص سے لکھا ہوگا اگرچہ ایک دفعہ ہی کہا ہو دیکھئے ایک بار کے لا الہ الا اللہ کہنے سے کتنا فائدہ حاصل ہوا اگر شبہ ہو کہ اس نے لا الہ الا اللہ خلوص سے کہا ہوگا اور ہم میں خلوص سے نہیں جواب یہ ہے کہ اگر خلوص ہی نہ ہو تب بھی کہنا سیکار نہیں کہنے سے استعداد تیار ہو جاوے گی اور یہ اول بابی کہنا آئندہ عمل پر معین ہو جائیگا لہذا اپنی عمل کو بھی سیکار نہ سمجھو اور کوئی ساعت کسی نہ کسی عمل کو خالی نہ چھوڑو اسی لئے مشائخ نے پاس لٹا پس تجویز کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ سلسلہ رہو

بکت چشم زدن عاقل اناں شاہ نباشی شاید کہ لگا ہو کند آگاہ نباشی

صاحبو! وقت کو ضائع نہ کرو ہر وقت کی قدر کرو خاص کر ایسی شب کی جس کا بیان ہو رہا ہے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بعض اور اہل کتابوں میں پند رہیں شب شعبان میں خاص نوافل پڑھنے کو لکھا ہوا ہے یہ کوئی قید نہیں جو چیز شرعاً ہے قید ہی اسکو بے قید ہی رکھو حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو اسمیں نوافل بھی آگئے اور وہ بھی کسی بیعت کے ساتھ نہیں باقی بزرگوں کے کلام میں جو خاص ہیئت کے نوافل کا ذکر آیا ہو تو اسکا سبب یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کسی مرید کیلئے اسکی خاص حالت کا اقتضا سے اسکو

وہ راست ہوتا ہے دور اس سے بڑھتا ہے اور سبک جاب

وہ راست ہوتا ہے دور اس سے بڑھتا ہے اور سبک جاب

شب شعبان کی عبادت نوافل کیساتھ مختصر میں نہیں

تجوید کیا ہوگا اور اسکے حق میں یہ ہی مصلحت ہوگا اب اسکو عام کر لینا یہ بدعت ہو باقی
بزرگوں کو چاہئے غرض حدیث میں کوئی خاص عمل وارد نہیں چاہے قرآن شریف پڑھو
یا اللہ اللہ کرو یا لوالہ و عطف کہو سنو چنانچہ کانپور میں اس شب کو اندر ہم وعظ
کہلواتے تھے کیونکہ وعظ کے شغل میں جاگنا ذرا آسان ہوتا ہے اگرچہ بعض اُسبیں ہی سمجھتے
ہیں۔ لطیفہ ایک شاہ صاحب تھے اُن سے کسی نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ وعظ میں نیند
آتی ہے اور رنج میں نہیں آتی انہوں نے جواب دیا کہ نیند پھولوں پر آیا کرتی ہے
کانٹوں پر نہیں آتی مگر یہ ایک لطیفہ ہے حقیقت یہ نہیں ہے ورنہ پاخانہ میں کیوں
نیند آتی ہے وہاں پھول کہاں کہیں ہیں دوسرے عبادات ظاہر میں پھول کہاں ہیں وہ تو
نفس پر نہایت شاق اور گراں ہیں اُن میں بظاہر عطا اور لذت نہیں اور کھیل تماشے
نفس کو موافق ہیں اور ان میں خط ہے اس بنا پر معاملہ برعکس ہونا چاہئے تھا بلکہ حقیقت
اسکی دوسری ہے وہ یہ کہ نیند یکسوئی سے آتی ہے کھیل تماشے میں یکسوئی نہیں ہوتی ہر
جزو میں جدا جدا لذت ہوتی ہے جبرستقل تو جو کچھ آتی ہو اس سے توجہ منقسم ہو جاتی ہے اسلئے
نیند نہیں آتی بخلاف نماز کے کہ جب اس کو شروع کر دیا چونکہ وہ ہم کو ایسی یاد ہوتی
ہے کہ سوچنے اور غور کرنے کی اس میں حالت ہی نہیں ہوتی جیسے گھڑی کی کوک بھر
رکھ دی کہ بس ایک طریقہ پر چلتی رہتی ہے اس لئے بالکل نماز میں توجہ کی تجدید
کرنیوالی کوئی چیز نہیں اسبیں یکسوئی ہو جاتی ہے اس لئے نیند آ جاتی ہے اسی طرح وعظ کو
کہ یہاں شروع ہو گیا اور اس طرف کان لگ گئے بس یکسوئی ہو گئی اور نیند آنے
لگی اور کھیل تماشے میں توجہ بٹی رہتی ہے یکسوئی نہیں ہوتی اسلئے نیند بھی نہیں آتی ،
باقی شاہ صاحب کا کلام مخاطب کی خاص حالت کے اعتبار سے ایک لطیفہ ہے
خلاصہ یہ ہے کہ یکسوئی میں نیند آتی ہے اور اسبیں نیند نہ آنے کی تدبیر یہ ہے کہ متفرق
اعمال شروع کر دئے جاویں تاکہ توجہ منقسم رہے کچھ دیر لوالہ پڑھ لے تلاوت
کر لی ذکر کرنے لگے پھر وعظ شروع کر دیا یا سننے لگے۔ مگر وعظ میں ایک خرابی
ہو گئی ہے کہ لوگوں کا اجتماع ہو جاتا ہے تڑائی بھی ہوتی ہے اسلئے بہتر یہ ہو کہ گھر کی کوٹھڑی

وعظ میں نیند آنے اور کھیل تماشے میں یکسوئی نہ آنے کی وجہ

اسکی یہی وجہ ہے کہ نیند آتی ہے

ہو کہ عبادت کریں اور رغبت کر دے کیلئے متفرق عبادتوں میں مشغول ہوں کسی سے کوئی مختصر
مباح بات بھی کرنی (جیسے کھانے کے ساتھ کبھی کبھی مرہ اور چٹنی کا پڑی ذائقہ لے لیتے ہیں) اتنی
بات کا مصلحت بھی نہیں۔ یہ نہ ہو کہ سارا وقت باتوں ہی میں گزار دیں کیونکہ نہ راجا گناہی
مقصود نہیں جیسے ایک فقیر کو میں نے دیکھا کہ محض جلگے کیلئے افیون کھایا کرتا تھا جو خلاف
شرع حرکت تھی تو ایسے جاگنے سے کیا فائدہ سوا ایسا تو نہ کرنا چاہیے جاگنا تو عبادت کیلئے ہو مگر تعذیب
نشاہ کو بڑے بیچ میں تھوڑی بات ہی کر لے تو مضائقہ نہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
عائشہ سے باتیں کر لیتے تھے باتیں مقصود نہیں تھیں بلکہ طبیعت کی تازگی کیلئے ایسا فرماتے اس طرح
نفس کو خوش رکھ کر جاگے اور اگر تھکان ایسا ہو جاوے کہ نیند سے بچا ہو جاوے تو سو رہو کیوں کہ
ارشاد ہے فلیقو قد ایسی حالت میں سو تو ہی میں فضیلت ہے ہر حال عبودیت مطلوب ہو خواہ سوئے میں ہو
یا جاگے میں اپنے کو سپرو بخدا کر دے جیسا حکم ہو وہی کرے پس یہ حالت ہو

زمرہ کئی عطلائے تو دریکٹی فدا لے تو
جاں شدہ بتلائے نہ ہر چہ کئی عطلائے تو
اور یہ حالت ہو جو کو مولانا فرماتے ہیں شعر

بچو کلکم در بیان اصبعین
نستیم در صف طاہر عتین میں
غرض اس بار نفس کیلئے کچھ نہ ہو عجب کا جو حکم ہو وہ کر دے یہ ہو عبودیت اور باقی کوئی شے
یا لذات مقصود نہیں بعض نکات پڑھنا ممنوع ہو جاتا ہے اور مومن نامطلب ہو جاتا ہے جیسو د پھر
کا وقت دہر کا سونا سپر غرض سے کہ اعانت ہو شب بیداری میں معلوم ہو کہ مقصود امتثال امر
ہے اس پر مجھ اس وقت ایک نکتہ عجیب یاد آیا جو آیت وما خلقت الجن والانس الا لعیبادی
کے متعلق ہے اس کو حضرت حاجی صاحب فرمایا تھا یا تو آپ کے قلب پر وار دہوا ہو گا یا اور کسی
سے سنا ہو گا واللہ اعلم فرماتے تھے کہ وما خلقت الجن والانس الا لعیبادی میں سوال یہ ہو تا ہو کہ عبادت
کر نبوالی علا وہ جن اور انس کے اور مخلوقات ہی تو ہو جیسے فرشتے پھر جن و انس کی تخصیص
کیوں فرمائی جواب یہ ارشاد فرمایا کہ عبادت کی معنی ہیں عباد شدن یعنی غلام شدن یہ نہاں جن
والنس ہی کی ہے شرح اس کی یہ ہو کہ خدمتیں دو قسم ہیں ایک معین دو سر غیر معین۔ نوکر کی خدمت تو معین ہو تی
اور غلام کی معین نہیں ہوتی غلام کی خدمت کہ انما پرکائے اور قلہ ان اٹھا اور راجا نہ کما نیسے لیکر یا شب بکر کسی صوبہ کا

طبیعت میں عبودیت مطلوب ہو خواہ سوئے میں ہو

یہ وہاں خلقت الجن والانس اور ان کے متعلق ایک نکتہ

انتقام کرنے تک جوتی ہے یہ شان جن وانس ہی کی ہے کہ انکی عبادت کوئی معین نہیں وقت
پر ہوتا ان کا عبادت پاخانہ بنانا ان کا عبادت اور ان کا کسی کو شرعی حکم سے مارنا
عبادت کوئی کام ایسا نہیں کہ ان کیلئے عبادت نہ ہو بخلاف دوسری مخلوق کو کہ وہ
اپنی عبادت میں مشابہ اجیر کہ ہیں جنکو خدا میں کام کیلئے مقرر کیا جاتا ہو پس یہ شان ہے
عبدالہ کی کہ جو اسکو حکم ہو وہ کرے حتیٰ کہ بعض رخصت کو تہنچ ہو جاتی ہے اور عزیمت
خلاف اولیٰ ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بیمار تھے آپ نماز کو وقت احتیاطاً
تیم نہیں فرماتے تھے دوسرے بزرگ نے اُن سے فرمایا کہ آپ سمجھے ہوں گے کہ میں بڑا
کام کر رہا ہوں مگر قلب کو دیکھئے کہ تیم میں انشراح نہیں حالانکہ شریعت کا حکم
اس موقع پر تیم کا ہے پھر اس میں تنگی ہو تا مزامت ہے احکام شرعیہ کی اسوقت
عزیمت تیم ہی ہے کسی عجیب بات فرمائی غرض عبادت تو یہ ہو کہ جیسے حکم ہو ویسے کرے
سے چوں کہ چودہ روز میں سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بخدازیں

اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آسانی سے کام کرو جس موقعہ پر عبادت کا حکم ہے عبادت
کرو اور جہاں سوتے کا امر ہے وہاں سو جاؤ اس میں دن و رات چو گئی برکات
ہو انکی اسی قاعدہ سے اس شب کی برکات حاصل کرو مگر لوگوں نے اس شب میں
برکات چھوڑ کر یہودہ حرکات اختیار کر رکھی ہیں چنانچہ آتش بازی ایسی منکر حرکت جو
نام ہی میں اس کے منکر ہونیکا اقرار ہے نام ہی ایسا اہام کیا گیا جس میں آتش ہی ہو اور بازی
جس سے نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ کی چیز ہے اور بوجہ آتش سے تلبیس
ہونا بھی کوئی ایسی بات ہے حدیث شریف میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہ سوتے وقت چراغ
لوٹ کر دو جو کسادہ دور ہی رکھا جاتا ہو ~~اسکو بھی جلنا ہوا~~ چھوڑنا پسند نہیں کیا کیونکہ خطرہ سے
خالی نہیں اور اسکے متعلق واقعات بھی یہ ہیں کہ تلبیس فریبے تو مخالفت ہیں نہ ہرگز مباح
بڑی خطرہ کی چیز ہے چنانچہ بہت سے واقعات اسکی بدولت ہر سال پیش آتے ہیں
کسی کا ہاتھ جل گیا کسی کی جان جاتی رہی کسی کا مکان خاک سیاہ ہو گیا اور اگر
فرقہ کچھ بھی نہ ہو تو اٹلاف مال تو ضرور رہی ہے اور زیادہ تر پیرانہ تاباں پر تھپے

شعبان کی ہر رات کو چھوڑا کر عبادت اختیار کر رہی ہیں

سادہ و سوس پیرانہ تاباں پر تھپے

جن کے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تراشہ دیکھیں مگر چونکہ وقار کے غلام ہو اس لئے بچوں کو آڑ بناتے ہیں اور عذر یہ کرتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے تماشوں میں بچوں کو ساتھ بجاتے ہیں۔ صاحبوا ان بچوں کو کیوں بدنام کرتے ہو بلکہ تمہاری ہی گودی میں ایک بچہ ہے جس کو نفس کہتے ہیں وہ تم کو لیجاتا ہے ظاہر میں بچوں کو پیسے دیتے ہیں اور مقصود خود تراشہ دیکھنا ہوتا ہے اپنی غرض کیلئے اولاد کے اخلاق بگاڑ رہا ہو اور اگر تیرا بچہ ہی ضد کرتے ہیں تب بھی یہ عذر قابل قدر نہیں دیکھو اگر تمہارا بچہ باغیوں میں شامل ہو کر گولہ چھوڑنے لگے تو تم اس کو روکو گویا نہیں ضرور روکو و اگر نہ مانگا جبراً روکو گے اس طرح پہلو کیوں نہیں روکا جاتا بس یوں کہو کہ گناہ کو برا ہی نہیں سمجھتے اگر تم خود معصیت کو برا سمجھتے تو بچوں کو اس کی عادت کیوں ڈالتے بھلا اگر بچے ضد کر کے سانپ لگتے لگیں تو کیا وید و گوہر جسکے خدا و رسول نے منع کیا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کی عادت ڈالی جاتی ہے معلوم ہوا کہ خدا و رسول کے فرمان کی وقعت نہیں پھر یہ کہ یہ مال تمہارا کہاں ہے سب خدا ہی کی ملک ہے تم محض خزانچی ہو تمہارے ہاتھ میں تو بچوں کی ہے تم ایسے ہو جیسے غلام ہو تلو سے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں چنانچہ ارشاد ہے **وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلِلّٰهِ مِيرَآثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ** ہمیں یہ اجازت نہیں کہ اس کو جیسے چاہیں خرچ کریں خدا کا مال ہمارا اس کی بابت قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا پس جب بچوں کو اتنا بڑی کیلئے پیسے دینا شرعاً حرام ہو تو تم دینے والے کون ہو ہرگز مت دو اور ضد کر نیسپارہ کھیل تماشے میں بھی ان کو مت کھڑا ہونے دو صاحبوا بزرگوں نے تو بچوں کو ایسی ایسی عادت ڈالی ہے کہ جس سے انکو دولتیں مل سکیں و تم ایسی عادتیں ڈالتے ہو جس سے دنیا اور دین دونوں تباہ ہوں ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ اُنکا ایک بڑا بھائی بالکل بچہ کم سن انھوں نے بی بی کو ابتدا ہی سے کہہ رکھا تھا کہ اگر یہ کوئی چیز مانگی تو اپنی ہاتھ سو مت دو بلکہ اس کی ضرورت کی چیزیں ایک جگہ اس سے مخفی کر کے رکھ دو جب یہ کوئی چیز مانگے تو اس سے کہہ دو کہ وہاں جا کر اللہ میاں نے مانگا اور ہاتھ ڈاکر لے لیتا کہ اس کا یہ اعتقاد ہو جاوے کہ اللہ میاں ہی نفی ہے چنانچہ بی بی کو ایسا ہی کیا ایک روز اتفاقاً اسکے لئے کھانا رکھنا معمول گئی اس روز بھی بچے نے حسب معمول اللہ

بزرگوں نے بچوں کو اتنا بڑی کیلئے پیسے دینا شرعاً حرام ہو تو تم دینے والے کون ہو ہرگز مت دو اور ضد کر نیسپارہ کھیل تماشے میں بھی ان کو مت کھڑا ہونے دو صاحبوا بزرگوں نے تو بچوں کو ایسی ایسی عادت ڈالی ہے کہ جس سے انکو دولتیں مل سکیں و تم ایسی عادتیں ڈالتے ہو جس سے دنیا اور دین دونوں تباہ ہوں ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ اُنکا ایک بڑا بھائی بالکل بچہ کم سن انھوں نے بی بی کو ابتدا ہی سے کہہ رکھا تھا کہ اگر یہ کوئی چیز مانگی تو اپنی ہاتھ سو مت دو بلکہ اس کی ضرورت کی چیزیں ایک جگہ اس سے مخفی کر کے رکھ دو جب یہ کوئی چیز مانگے تو اس سے کہہ دو کہ وہاں جا کر اللہ میاں نے مانگا اور ہاتھ ڈاکر لے لیتا کہ اس کا یہ اعتقاد ہو جاوے کہ اللہ میاں ہی نفی ہے چنانچہ بی بی کو ایسا ہی کیا ایک روز اتفاقاً اسکے لئے کھانا رکھنا معمول گئی اس روز بھی بچے نے حسب معمول اللہ

میاں سے کھانا مانگا اور ہاتھ ڈالا تو کھانا عجیب سے پیدا ہو گیا ان بزرگ کو
 خبر ہوئی کہنے لگے بحمد اللہ میں اس ہی حالت کا منتظر تھا اسکو بعد تمام عمر اس بچہ کی
 یہی حالت رہی کہ جب اسکو ضرورت ہوتی خدا تعالیٰ سے مانگتا اور وہ چیز عجباتی ان
 بزرگوں نے بچپن ہی میں اسکو صاحب کمال بنا دیا خیر ہم ایسے نہ تھیں تو بچوں کو معاصی
 میں تو مبتلا نکر میں غرض یہ ہے کہ اس بارے میں نہایت اہتمام کی ضرورت ہے اس
 تشبازی کی اصل دیکھی جاوے تو یہ نکلتی ہے کہ ہر ایک قوم ہے یہ اصل میں
 آتش پرست تھے پھر اسلام لے آئے ان میں ایسے لوگ بھی تھے مگر بعض میں آتش پرستی
 کا مادہ موجود تھا یہ فعل انکا ایجاد کیا ہوا ہے تاکہ اس بہانہ مرگنہ کی طرف توجہ رکھیں پھر دیکھا
 و دیکھی دوسری مسلمانوں نے بھی اسکو اختیار کر لیا جب ماخذ اس کا مادہ کفر ہو تو یہ شعبہ کفر کا
 ہوا اسکو دوسری معصیتوں سے زیادہ اہتمام کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے اور خیر یہ معصیت
 تو غیر بزرگ معصیت ہی ہے کہ نیوالی بھی اسکے براہی سمجھتے ہیں۔ ایک معصیت بزرگ عبادت ہے
 یعنی اس تاریخ کو تہوار منایا جاتا ہے وہاں اس سے انکار نہیں کہ یہ عبادت کی رات ہے مگر اس میں
 صرف اتنا منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان میں تشریف لیگے اور اہل
 بقیع کیلئے استغفار فرمایا (اور وہ فی ما ثبت بالسنتہ میں روایت عارکشتہ لبرق ابن ابی
 شیبہ و الترمذی و ابن ماجہ و تہذیب طبرانی و المستدرک) اس سے زیادہ منقول نہیں کھائیں تو سہی
 کہیں منقول نہیں جیسا غاشورہ میں بعض روایات وارد ہیں مگر لوگوں نے اس میں حلوے کا یہ
 اقتراح کیا ہے کہ بائیس عجیب عجیب روایات گھڑی ہیں چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ
 کی اس تاریخ وفات ہوئی تھی یہ انکی فاتحہ ہے یہ واقعہ تاریخ ہے بالکل ہی خلاف کیوں کہ وفات
 حمزہ کی شعبان میں نہیں ہوئی بلکہ شوال میں ہوئی ہے اگر کہو کہ وفات گو شعبان میں نہیں ہوئی
 مگر جو شعبان بعد میں آیا تھا اس میں انکی فاتحہ دلائی گئی تھی تو جواب اسکا یہ ہے کہ اول تو اتوں دنوں
 بعد فاتحہ کیسی پھر تم اس کا ثبوت دو کہ شعبان میں انکی فاتحہ دلائی گئی تھی اور یہ ہی ثابت کرو
 کہ اس میں غلوہ ہی پکا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس تاریخ میں دندان مبارک شہید ہوا
 تھا اور آپتے غلوہ کھایا تھا اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی محض غلوہ کیونکہ یہ واقعہ شہادت دندان

تشبازی کی اصل
 تشبازی کی اصل

اس رات میں غلوہ کھایا تھا

اس رات میں غلوہ کھایا تھا

کا بھی سوال ہی میں ہوا تھا غرض یہ باتیں بالکل گٹھری ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحتنا
 ثابت ہو اس کو صرف اس قدر ثابت ہو سکتا ہو کہ مردوں کو اس رات میں نفع پہونچاؤ اس کو صرف
 اتنا نکلے گا کہ مردوں کو ثواب بانٹ دو باقی اور پابند یا کوئی چیز نہیں ثواب پہونچاؤ تھیں شریف
 پڑھو نماز پڑھو نیرات ہی چاہو کر دو مگر حلوے کی غرض سے کیجنا اناج ہی کافی ہو پیر بھی کافی ہیں بعض لوگ
 اس میں یوں کہتے ہیں کہ حلوے کے لئے بچے ضد کرتے ہیں جواب یہ ہے کہ چاروں دن پہلو کا لو اس دن نہ
 پکاؤ بعض شہروں میں شب بھر سے ایک دن پہلو عارفہ مشہور ہے کہ شب بھر میں تین سو پانچ مردوں کو
 ثواب پہونچاتے ہیں اور ایک دن پہلو جدید مردوں کو تاکہ وہ پرانے مردوں میں شامل ہو جاویں
 ورنہ شامل نہیں کئے جاتے بھلا بتلائے اسکی کیا اصل ہے اگر علما ایسی بے اصل باتوں کو منع
 کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی وہابی ہو گئے صاحبزادان رسموں کی کوئی اصل نہیں غرض امرات
 کے احکام یہ ہیں جو بیان ہوئے اور دن کے احکام یہ ہیں کہ دن کو روزہ رکھو یعنی پندرہویں
 تاریخ کو جواب کی روایت کے حساب سے اتوار کا دن ہوگا وہی روزہ کا دن ہوگا حدیث میں
 ہے قَوْمُوا إِلَيْهَا وَصُومُوا غَدَاً رَحَاهُ اس تاریخ کے متعلق صرف یہ حکم ہے یہ بیان
 قصد اس لئے کیا گیا کہ وہ رات آنیوالی ہے اس قدر راو رکھتا ہوں کہ یہ مقدمہ ہے
 رمضان کا میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان شریف میں جو جاگنا ہوگا اس شب کا جاگنا اسکا
 نمونہ ہے اور یہ صوم ایام رمضان شریف کا نمونہ ہے پس دونوں نمونے رمضان کے ہیں ان
 نمونوں سے اصل کی ہمت ہو جائیگی پھر اس صوم کے بعد جو صوم شروع فرمایا اس میں
 حقیقت میں رمضان کی تیاری کیلئے فرمایا ہے کہ جب شعبان آدھا ہو جاوے تو روزہ صوم
 مطلب یہ کہ سامان شروع کرو رمضان کا یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کیلئے تیار ہو جاؤ اور یہ امید رکھو
 کہ روزے آسان ہوں گے جب معلوم ہوا کہ رمضان کو روزہ نہیں آسانی مطلوب ہو تو اسی کو ذیل میں ایک
 عہدہ تدبیر آسانی کی میں بتلاتا ہوں وہ یہ کہ روزہ میں یہ تذکرہ ہی مت کرو کہ حج گرمی ہو پیاس بہت
 لگ رہی ہے بھوک زیادہ ہے دل گرہ جاتا ہے ضعف بہت ہو گیا ہے یہ تذکرے بالکل نہ
 کر سہج روزہ بالکل معام ہو گا یہ بد دن دودھ گھی کی تدبیر میں اسکو تجربہ کا طریق بتلاتا ہوں کہ ایک
 روزہ صوم رکھو کہ اس میں قسم کرتے ہو کہ رو اور دو سرائیا رکھو کہ بت میں ایسی تذکرہ کرو دونوں میں شروع

صوم میں روزہ رمضان کا ہے

روزہ کے آسان طریق

پاؤ گے اور ایک عرض رمضان کو سامان کے لئے یہ ہے کہ ابھی سے گناہوں کو چھوڑ دو اگر آپ بھی
بتلا رہو گے تو رمضان میں کیسے چھوڑو گے خصوصیت خاص اہتمام سو چھوڑ دو خصوصاً عورتوں کو اس کے اہتمام
کی زیادہ ضرورت ہے اور باقی جتنی بھی باتیں ناجائز ہیں سب چھوڑ دو جنکی کمائی اچھی نہیں وہ ایسی
کمائی چھوڑ دیں کیسا افسوس ہو کہ روزہ حرام غذا سو افطار ہو اول تو ایسی کمائی باطل چھوڑ دیں اور اگر اس بد
میں گرفتار ہی ہیں اور مجبوری ہے تو کم از کم رمضان کیلئے تو نیک کمائی کا اہتمام کر لیں میں اس کا
ایک طریقہ بتلاتا ہوں اگرچہ بتانا نیکو جی تو چاہتا نہیں کیونکہ لوگ کچھ سے کچھ سمجھ جاتے
میں مگر اس لئے بتلاتا ہوں کہ لوگ رمضان میں تو حرام خوردی نہ کریں صورت اس کی یہ
ہے کہ تمہارے پاس جو کمائی حرام کی ہو اس سے برتنے کی چیزیں ملت خرید و کسی سے
روپیہ قرض لیکر اس سے خرید لو چاہے قرض پھر اپنے اسی مال میں سوا کر دینا یہ کنجی کا
قول ہے پہرہ ہے کہ کسی کا فرض قرض لے لیں تاکہ بوقت ادائیگی کوڑا کوڑے میں جائز اور
یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے حرام کا کھانا جائز ہے اسی طرح اس سے دوسرا انتفاع بھی حرام ہے
اس غلطی میں بہت لوگ مبتلا ہیں ایک صاحب تھے وہ رشوت کے مال سے کہاتے
تو نہ تھے مگر جوتہ پین لے تے تھے غرض لوگوں نے عجب عجب گفرت کی ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم
برہم ہو گئے حالانکہ ایسا نہیں ہے کھانا بھی ایسے مال کا حرام اور منقطع ہونا بھی حرام یہ احکام
مجملہ رمضان اور شعبان کے بیان کر دئے گئے ایک تو مبارک تاریخ کا ذکر یعنی شعبان کا بندہ بھی
روزہ اور اس کے بعد مبارک ماہ کا ذکر یعنی رمضان شریف کا تو یہ نور علی نور ہو گیا
نقطہ

اشرف علی

۲۲ شعبان ۱۳۵۵ ہجری

عہ اس سو یہ نہ سمجھا جاوے کہ حرام مال کمانے کا گناہ جاتا ہے گناہ گناہ کا پیر ہو گیا اور اس پر مواخذہ
بھی ہو گا یہ تدبیر شو صرف اسکی ہے کہ مال حرام اپنے کام میں نہ آئے ۲۱ جامع

ایں یک مومن الا مومن ان یعلم الله فی قلوبکم خیراً یوتکم خیراً مما اُخذ منکم و یعفیرکم
 لکم واللہ غفور رحیم۔ مجھ کو اس وقت جو مومن بنان کرنا ہے یہ آیت اس باب کی تو نہیں ہے
 بل اس کے مناسبت ہے۔ یہ ہر ایک۔ مناسب ہے دوسرے مناسبت یہ ہو چکر مقصود کا بیان ہو جائیگا
 اور اگر مقصود کیلئے خاص آیات ہیں موجود ہیں مگر مجھے اس وقت یہم مطلوب ہے اور وہ تعجیم اس مناسبت
 سے زیادہ واضح ہوگی کیونکہ اس میں مقصود کی علت ہی منکوس ہے یعنی ایسا نعم البذل کی وجہ مقصود
 ہے علت کہ ایمان ہے۔ مذکور ہے جس کے اشتراک مضمون زیادہ عام ہو جاوے گا۔ اسلئے اس کو تلویط
 میں اختیار کیا گیا۔ تعجیم کا یہ حال ہوگا کہ یہ آیت مقصود کو اور اس کے نظائر و اشباہ سب کو شامل ہو جائی
 گی اس بیان کا محرک بعض واقعات کا پیش آنا ہے جو اہل واقعات کی طبیعت پر گراں ہیں اسلئے
 گرائی کے ہلکا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ واقعات مشترک النور مختلف الاذناف
 ہیں نوع تو وقت ہی اور اذناف میں بعض وہ ہیں جو چھ ٹوں کے فوت ہونے سے تعلق
 رکھتے ہیں یعنی بچوں کے انتقال سے اور ایک واقعہ ایسا ہے جس میں فوت ہوئی اور بعض کے
 لحاظ سے بڑے سے بڑے بلکہ اکثر کے لحاظ سے بڑے سے بڑے تھے اور بعض کے لحاظ سے ہمسر تھے اور دھلیان
 بھائیوں کے لحاظ سے ہی ہمسر تھے گو کہ تھوڑا بہت عمر میں فرق ہو مگر اخوت کا تعلق ایسا ہے کہ
 ہمیں ہمسری کا رنگ غالب ہوتا ہے تھوڑے سے فرق سے ہمیں ہمسری فوت نہیں ہوتی یہ
 واقعات تو اقارب میں پیش آئے اور کل ایک دوست مہمان آئے ہیں ان کے ہی بچے کا انتقال
 ہو گیا ہے تو اب یہ مضمون اقارب و احباب کے لئے خاص طور پر مفید ہے اور چونکہ اس وقت
 تعجیم کیساتھ بیان ہوگا اسلئے ہر ناگوار واقعہ میں اس سے نفع ہوگا اور کم و بیش ہر شخص کو دنیا میں
 کوئی نہ کوئی واقعہ ناگوار ضرور پیش آتا ہے اور جس کو پیش نہ آیا ہو اس کو آئندہ پیش آنیکا احتمال ہے
 اسلئے یہ مضمون سب کی ضرورت کا ہے اسی لئے علوم دینیہ کی ہر شخص کو ضرورت ہو تاکہ قیوع کے
 وقت اس سے کام لیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ لے واقعات کا بھی پہلے سے انتظام
 فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے سَيَقُولُ الْمُشْفَعَاءُ مِمَّنِ النَّاسِ مَا وَلَّاهُم مَّجْدٌ قَبْلَهُمْ اَلَيْسَ كَانُوا
 عَلَیْہِمْ ہَا یہ آیت تحویل قبلہ کے متعلق ہے کیونکہ قبلہ کے احکام اول اول بدلتے رہتے ہیں پہلے
 مسلمانوں کا قبلہ ہی بیت المقدس تھا مگر اللہ تعالیٰ نے انھیں کو عارضی قبلہ بنایا تھا اور آئندہ

نہیں
 تعجیم
 محاسبہ
 بیوقوفوں کی
 دیکھو کہ کون
 کونسا کونسا
 صفت اقبال
 جسطورہ پیش
 تھوڑے سے بڑے
 بھائیوں کے
 پہلے ہوا تھا

اسکو منسوخ کرنا تھا اور اس پر کفار کی طرف سے اعتراض واقع ہو نہیوالاتھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے
اسکا اہتمام فرمایا کہ آئندہ واقع ہو نہیوالاتھا اعتراضات مسلمانوں کو زیادہ رنج نہ پہونچے تو یہی
سے اطلاع فرمادی کہ بیوقوف اور نادان لوگ تہلکے سے اوپر اس طرح اعتراض کر گئے تھے
ان سے دلگیر نہ ہونا اور اس اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض سے اثر نہ ہوتا ہی ہے اکابر پر بھی اثر
ہوتا ہے یہ اہم بات ہے کہ کوئی صبر کرتا ہے کوئی جواب دیتا اور انتقام لے لیتا ہے ہمارے اکابر
کا معمول یہ ہے کہ وہ ایسے مواقع پر صبر کرتے ہیں اور آپس میں ایک لطیف اشارے جو ذوق امیر سے
قلب میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ راز یہ ہے کہ حضرات شیعوں کے مقصود تک پہونچنا چاہتے ہیں
اور چونکہ مقررین کا مقصود انہیں ہی اسلئے اسکو مقصود میں کامیاب کرنے کیلئے جواب نہیں دیتے کہ
اگر جواب دیں گے تو اسکا مقصود حاصل ہوگا کیونکہ جواب دینے سے شفا غیظ ہو جاتا اور
اعتراض کا اثر ہلکا ہو جاتا ہے پس وہ ایک مسلمان کا بھی خوش کہہ سکتے جواب نہیں دیتے۔ غرض
اہل اللہ محسوس نہیں ہوتے انکو بھی اعتراض سے اثر ہوتا اور ان کا بھی دل کھتا ہے مگر وہ بعض
وجوہ سے صبر کرتے ہیں۔ اگر اعتراض سے اثر نہ ہوتا تو صبر میں فطرت ہی نہ ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ
نے **وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ** فرمایا ہے کہ جب انکو غصہ آتا ہے تو معافی اور درگزر سے
کام لیتے ہیں کہ غصہ انہیں فرمایا کہ انکو غصہ ہی نہیں آتا کیونکہ غصہ کا نہ آنا کمال نہیں کمال یہ
ہے کہ غصہ آئے اور اس نے مقتضی یہ عمل نہ ہو۔ بعض لوگ اہل اللہ کو غامی سمجھ کر انکی ہمت
ایسا برباد کرتے ہیں کہ بید ہرک جو چاہتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان
پر اثر نہ ہوگا سو وہ خوب سمجھ لیں کہ اثر ان پر بھی ہوتا ہے اور وہ صبر کرتے ہیں اور انکے صبر کا
وبال شمس ہے حضرات صحابہ کو بھی اعتراض سے ناگواری ہوتی تھی کیونکہ اسی میں اجر ہے مگر
ناگواری زیادہ ہو تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے جس سے دنیا اور دین کے کاموں میں خلل
واقع ہونے لگتا ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے اسکا انتقام فرمایا کہ گو ناگواری ہو مگر ہلکی ہوتا کہ

عہ وفیلان ہذا المقصود حرام والاعانة علی الحرام حرام والا سلمین یقال انہم لا یجیبون عملاً بقولہ تعالیٰ ولئن صبروا فطران
ذلک لمن عزم الاسور وانما کان من عزم الامور لانیہ من مجاہدة النفس تسکین الدہام۔ لما فی الانتقام والانتصار للنفس
آتاة القنہ وزاد تہا ولذا لسمی اللہ تعالیٰ جزاء اسبیۃ وان کان عدلی فی الحقیقۃ ولکنہ یرید الشر ویرث البغضاء
وفیان ہذا من الاحوال لا من الاعمال والہ مانتہ من الاعمال ۱۲ :-

قابل برداشت ہو جائے اور اجر زیادہ ہو۔ محل انتظام کا یہ ہے کہ پہلے سے خبر دی کہ بوقت
 نوگ عنقریب اعتراض کریں گے اور ظاہر ہے کہ پیش آنے والی بات سے پہلے ہی مطلع کر دینا
 ناگواری کو کم کر دیتا ہے کیونکہ ناگواری خلاف توقع سے ہوا کرتی ہے مثلاً آپ کسی شخص سے یہ
 توقع کر کے ملنے جائیں کہ وہ آپکی بہت زیادہ تعظیم و مدارات کریگا اسکے بعد اگر کسی طرف سے
 ذرا بھی خاطر کرنے میں کمی ہوگی تو بہت رنج ہو چکے گا اور اگر اس سے کوئی توقع ہو تو اب اسکی
 بیرخی اور رد کے بن سے زیادہ ملان ہوگا کیونکہ اس سے کچھ امید ہی پہلے سے بھی عرض کر دی
 ہمیشہ خلاف توقع سے ہوتی ہے اسی لئے حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ سے بیکبار ایسے
 استاد الاستاذ کا مقولہ بیان فرمایا کہ راحت اگر چاہتے ہو تو کسی سے توقع نہ کرنا پھر چلنا
 حاضرین جلسہ سے فرمایا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو خدام نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے مری اور محسن
 ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارے حال پر شفقت فرماتے ہیں فرمایا مگر میں تم سے خیر خواہی کے ساتھ
 کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی توقع نہ رکھنا اس کا اثر یہ ہوا کہ اس حالت میں جو کچھ خدمت مجھ سے ہوئی
 اسکی غنیمت سمجھو گے اور خلاف توقع ہو گئی وجہ سے مسرت ہو گئی اور کسی وقت میں حد
 میں کمی کر دی تو ممکن کما میت اور ناگواری نہ ہوگی۔ اور یہی راز اس کا ہے کہ میں نے حضرت مولانا
 گنگوہی رحمہ اللہ سے حاجی صاحب کے وصال کے بعد بیعت نہ کی کی جاکہ مجھ پر غمت تھی مگر
 میں نے اسی نے بیعت نہیں کی کہ حضرت کی عنایات تو میرے حال پر بدن بیعت کے بھی
 ہیں اور میں تعلق کیلئے بیعت کی جاتی ہے نہ مجھے بدن بیعت کے ہی حضرت سے معاملہ ہے
 اور بیعت اسے یہ ہو گا کہ حضرت کے حقوق مجھ پر زیادہ ہو جائیں گے اسوقت اگر کسی بات میں بھی
 کمی ہوئی تو ممکن ہے حضرت کو ناگواری ہو اور اب حضرت کو میری طرف سے کسی قسم کے حقوق
 کا انتظار نہیں میں جسقدر ہی حق تعلق اور کردوں وہ میرا موجب الشراح ہے تکرر کا احتمال
 ہی نہیں اور بیعت کے بعد تکرر کا احتمال بھی تھا۔ ممکن ہے کوئی شخص اسکو سری نفس کی
 تاویل سمجھے مگر حقیقت میں جو وجہ تھی وہ میں نے بیان کر دی پھر حلی چو نہ ناگواری ہمیشہ
 خلاف توقع سے ہوتی ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے مطلع فرما دیا کہ تم پر اعتراضات ہی ہونگے
 اسلئے ان کیلئے ابھی سے آمادہ ہو جاؤ۔ اور میں سے نکتہ معلوم ہوتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ

لَا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مِّصْرَبَةٌ قَالُوا هَٰذَا بَشَرٌ مِّثْلُ مَا أَصَابَنَا ۚ وَلَٰكِنَّا نَحْنُ الْغَافِلُونَ
موقع پر استعمال ہوتا ہے اور ان احتمال کے موقع پر اس اِذَا اَصَابَتْهُمْ میں بتلایا گیا کہ
معیبت تو آوے ہی گی ۵

ہر آنکہ زانو بنا چارہ بایدش نوشید زحام دہر مٹی کل من علیہا فان
اور اس علم کے بعد مصیبت سے وہ غم نہیں ہوتا جو دفعہ آئے سے ہوتا ہے اور یہاں سے
معلوم ہوا کہ اہل اللہ بڑے عاقل ہیں جو موت کی ہر دم یاد کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان پر موت
دفعہ نہ آئیگی اسلئے انکو موت سے وحشت ہی نہ ہوگی دنیا دار اپنے کو عاقل سمجھتے ہیں
یہ غلط ہے وہ بہت سے بہت اکل ہیں عاقل نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں حساب
و کتاب معاش کا لگاتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے قائم کرتے ہیں اور یہ حساب و
کتاب پورا ہوتا نہیں کیونکہ ۵

مَا كُنْ يَتَمَنَّى الْمَرَأُ يَا سَاكَةَ تَجْرِي الرِّيحُ بِمَا لَا تَشْقَى السَّفَرُ
توجب غلات اسید واقعات ان کو پیش آتے ہیں اسوقت سخت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور
اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں نفس نفس واپسیں پورے اور اسکا
محض احتمال کافی نہیں کیونکہ احتمال تو سارے عالم کو ہوتا ہے کہ شاید آج موت آجائے بلکہ
انکی حالت ایسا ہوتی ہے جیسے اس شخص کی حالت ہوتی ہے جسکے پاس بادشاہ کا پیام پہنچ
جائے کہ آج ہم تمکو بلا دیوالے میں تیار رہنا۔ اور کوئی وقت غرر نہ کرے۔ تو آپ انکو چیں گے کہ
اس شخص کا سارا دن اہتمام ہی میں گزر جاتا ہے اسطرح اہل اللہ ہر وقت اپنے معاملات کو صاف
کھتے رہتے ہیں تاکہ جو وقت بلا دیا جاوے خوشی سے چلے کر تیار ہو جائیں۔

صاحبو! احتمال وہی معتدبہ ہے جسکے مقتضایہ عمل ہو ورنہ یوں تو ڈاکو کو بھی ڈاک ڈالنے کے
وقت سزا کا احتمال ہوتا ہے۔ مگر جب اسکے مقتضایہ عمل نہ ہو تو ایسا احتمال چوٹے نہیں ڈالنے
کے قابل ہے پس اہل اللہ کو شاید ہمیں نفس نفس واپسیں پورے کا احتمال مع العمل ہوتا ہے کہ
وہ حقوق اللہ و حقوق العباد سے سبکدوشی کی فکر کرتے رہتے ہیں اگر نماز میں فوت ہوئی ہو

عہ انسان کی ہر زندگی پر ہی نہیں ہمارا کرتی بلکہ ہوائیں کبھی شقی کے خلاف ہی چلتی ہیں ۱۲ ظ

انکو قضا کر لیتے ہیں یا قضا کرتے رہتے ہیں اس پر تم شاید یہ کہو کہ دس سال کی نمازیں ایک دن میں
 کس طرح قضا ہوں گی اور جب قضا ہو سکیں تو ہر دم و سہ کیلئے کیلئے تیار ہو سکیں گے اس کا
 جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس شخص کو ادا کا اہتمام ہو گیا اور اپنی وسعت کے موافق
 کام بھی کرنے لگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مثل ادا کرنے والے ہی کے ہے پس وہ اپنی
 وسعت کے موافق ادا کرتا رہے اور جو رہ جائے اسکے متعلق وصیت کر جائے جو ثلث
 مال سے زیادہ میں صحیح نہیں اور ہمیں ہی بندوں کے حال پر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 بندوں کے حقوق کو (یوہہ انکی احتیاج کے) اپنے حقوق سے (بوجہ استغفار کے) مقدم
 رکھا پس فرمادیا کہ نماز روزہ وغیرہ کے فدیہ کی وصیت ثلث سے زائد نہیں کرو کیونکہ ہمیں ورثہ کا
 نقصان ہے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا اگرچہ ہمیں ویسے ہی معاف کروں گے پس اگر
 کسی شخص کے ذمہ آرگیوں کا ایک لاکھ روپیہ قرض ہو اور وہ آج ادا کر نیکا ارادہ کرے تو جتنا اس
 سے چاہے ادا کرنا شروع کرے جسکے لئے اسکی ضرورت نہیں کہ اپنے کو زیادہ تنگی میں ڈالے بلکہ اپنے
 حوائج ضروریہ سے جو فاضل ہو اسکو قرض میں دینا ضرور کرے خواہ ایک ہی روپیہ ماسوا اور ادا
 کرنا شروع کر دے تو وہ آج ہی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سکندرش قرار پائیگا مگر یہ ضروری ہے
 کہ فضول خرچیوں کو بند کر دے اب اگر اس نے ایک لاکھ میں سے فقہ ہی ادا کئے اسکے بعد موت
 آگئی تو وہ عند اللہ کا مودوسی ہے اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ مقروض کو فضول خرچ بند کر دینا
 چاہئے اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ مولانا نواب قسب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مقروض
 تھے ایک دفعہ آپ نے دہلی کے سب بزرگوں کی دعوت کی شاہ محمد اسحق صاحب کو بھی
 مدعو کیا اور مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی کو بھی مدعو کیا سب حضرات نے تو دعوت
 قبول کر لی مگر مولانا مظفر حسین صاحب نے منظور نہ کی تو اب صاحب شاہ اسحق صاحب کی
 شکایت کی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی مظفر حسین کیا تمکو نواب صاحب کی آمدنی میں
 شبہ ہو اور کیا تمہارے نزدیک ہمیں مشتبہ مال کی دعوت قبول کی ہے مولانا مظفر حسین صاحب
 نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے سامنے کیا چیز ہوں جو نواب صاحب کے مال کو مشتبہ سمجھوں
 مگر میں نے اس واسطے دعوت سے عند کیا کہ نواب صاحب مقروض ہیں اور دعوت

میں وہ رئیسانہ خرچ کرینگے جو تین چار سو روپیہ سے کم نہ ہوگا اور مقرض کو ایسا کہ ناجائز نہیں انکو لازم ہے کہ جو رقم دعوت میں خرچ کریں اسکو قرض ہی میں لے لیں تو عند اللہ کچھ سکندر شہی ہو جائے شاہ صاحبؒ یہ بات سنکر نہ بلیا کہ بجائی اس طرف ہمارا ذہن بالکل نہیں گیا واقعی تمہاری سادگی صحیح ہے اور اب ہم بھی دعوت قبول کرینگے چنانچہ سب بزرگوں سے انکار کر دیا اور یہی کہا کہ آپکو بجائے دعوت میں رقم لگانے کے قرض میں یہ رقم ادا کرنا چاہئے حالانکہ انکے قرضہ میں اس رقم سے کچھ بہا لانا لگتا تھا کیونکہ قرض بہت تھا مگر عند اللہ اتنا ادا کرنا بھی معتبر دنیا داروں کے یہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ ایک لاکھ میں سے ایک روپیہ ادا کرنا معتبر نہیں مگر عند اللہ معتبر ہے یعنی وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں دنیا داروں کی تو یہ حالت ہو کہ ایک راجہ پر ایک لالہ کا قرض تھا اس نے عدالت میں ثالث کی حاکم سے لالہ سے کہا کہ سود معاف کر دو اور اصل لیلو اس نے انکار کیا کہ ہمارا تو کاروبار سود ہی پر ہے اور یہی ہماری کمائی ہے اسکو کچھ معاف کر دوں حاکم نے کہا بہت اچھا تم اہل ہی لو اور سود ہی لو چنانچہ اس نے مع سود کے ڈگری کر دی مگر فیصلہ میں یہ لکھا کہ قرض قسط وار وصول کیا جائے اور قسط ایک روپیہ سال مقرر کر دی کیونکہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ جتنی چاہے قسط مقرر کر دے۔ اس فیصلہ سے لالہ تو گویا تینہ درگور ہو گیا اسکے نزدیک یہ ادا قابل شمار نہ ہوئی مگر عند الحاکم معتبر ہے وہ شبہا تا رہا کہ اگر کسی کے ذمہ دس سال کی قرضیں قضا ہوں یا دس لاکھ روپیہ قرض ہو تو وہ ایک دن میں کیونکہ سکندر دس ہوسکے گا سو میں سے بتلادیا کہ ایک دن کے اندر ہی انسان تمام حقوق سے حکماً سکندر بخش ہو سکتا ہے تو اہل اللہ موت کو یوں کرتے ہیں اور اسکے مقتضا پر عمل بھی کرتے ہیں اس سے انکو آخرت کا نفع ہوتا ہے دنیا میں بھی راحت ہوتی ہے کیونکہ جب وہ ہر قسم موت کو یاد کرتے ہیں تو کسی مصیبت سے وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ جب ان کو موت سے جواشد الحوادث ہے وحشت نہیں تو اور کسی حادثہ سے پریشانی کیوں ہوگی اور دنیا دار کو موت سے بہت وحشت ہے اسلئے وہ ہر ایسی مصیبت سے پریشان ہو جاتا ہے جس میں موت کا خطرہ ہو چنانچہ شاید میر لانا جای سے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بڑھیا کی لڑکی جس کا نام تھی سخا بہار ہوتی تو بڑھیا انکی محبت میں کہا کرتی کہ اے موت مجھ لیلے اور مجھی کو چھوڑ دے لیکن

وہ گھر میں بیٹھی تھی کہ اُسکی گائے محلہ میں کسی کے گھر میں چلی گئی اور ہانڈی میں منہ ڈال دیا ہانڈی اس کے منہ میں پھنس گئی اور وہ اسی تھلیہ سے گھر میں آئی تو بڑھیا سمجھی کہ یہ موت ہے جسکو میں روزانہ پیکار کرتی تھی تو وہ گھبرا کر کہتی ہے کہ

گفت اے موت من نہ ہستیتم پیر زال غریب محسیتم ۔

اے موت میں ہستی نہیں ہوں ہستی تو وہ سلسلے پتنگ پر پڑی ہو میں تو غریب بڑھیا ہوں موت کے خیال سے ہی ساری محبت اور مانتا جاتی رہی اب وہ موت سے کہتی ہے کہ ہستی وہ پٹری ہے اُسے لیلے بات یہ ہے کہ انسان بڑا خود غرض ہے اسکو اولاد سے محبت ہی اپنے حظ نفس کیلئے ہے کہ اُنکے تماشے اچھے معلوم ہوتے ہیں اور یہ جو بعض لوگ کسی کی محبت میں جان دیتے ہیں شاید کوئی یہ سمجھے کہ وہ دوسرے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے یہ غلط ہے بلکہ وہ بھی حظ نفس کیلئے جان دیتا ہے کیونکہ وہ بچہ عشق کے تحمل سے اپنے کو عاجز سمجھتا اور جیل کی وجہ سے موت کی تکلیف کو اُس سے سخت سمجھتا اسلئے وہ موت کو اس کلفت پر اپنی ہی راحت کیلئے ترجیح دیتا ہے۔ پس انسان سب خود غرض ہیں خواہ دین کی غرض ہو یا دنیا کی پھر دینداروں میں بھی کوئی ثواب کی نیت کرتا ہے کوئی ثواب سے ہی بلا ہے مگر وہ بھی خود غرض ہے کیونکہ وہ رضائے حق کا طالب ہے اور یہ غرض سب سے بالاتر ہے جیسے ایک صاحب حال بزرگ کے سامنے کسی نے دوسرے کو کہا پانی پلا دے سے ثواب ہو گا یہ نہ فرمایا اسے ثواب کیلئے پانی پلانے سے مجبور ہا کیلئے نہیں پلانے والا ہے بلکہ یہ بزرگ بے غرض معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ بھی غرض مند تھے کیونکہ وہ ایسی غرض کے طالب تھے جس سے بڑھ کر کوئی غرض نہیں حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک بار رسالہ ارشاد مرشد مجھے دیا کہ مطبع نظامی میں طبع کر دیا جائے کیونکہ مطبع نظامی میں صحیح و خوبی طبع کا اہتمام تمام مطبعوں سے زیادہ تھا چنانچہ رسالہ طبع کر اگر میں حضرت کی خدمت میں لیگیبا حضرت نے اُسکے مصارف و ریافت فرمائے تو میں نے عرض کیا حضرت عبدالرحمن خاں صاحب بڑے شخص ہیں انہوں نے اسکا کچھ عوض نہیں لیا محض ثواب کیلئے طبع کر دیا ہے۔ فرمایا کہ عبدالرحمن خاں کو تم سخی کہتے ہو وہ بڑے بخیل ہیں کہ ایک روپیہ مجھے

بے غرضی

جملہ میں سات سو روپے کے طالب ہیں انہوں نے یہاں بھی اپنی تجارت کو نہیں چھوڑا۔ میں
یہ کہہ رہا تھا کہ انسان سب خود غرض ہیں اس لئے اپنی جان سے زیادہ کسی کو کسی سے محبت نہیں
اس لئے دنیا دار لوگ موت سے اور مصائب سے بہت گھبراتے ہیں اور اہل اللہ جو کجیت
کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس کے لئے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ اس لئے اب انکو بیوی کے مرنے کا
ریخ ہوتا ہے نہ مجھ کا کیونکہ وہ تو خود ہی موت کیلئے تیار ہے اور انکی ہر بات کے دوسروں کو
یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہر دم موت کیلئے تیار ہیں چنانچہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی
خدمت میں ایک شخص روتا ہوا آیا کہ حضرت میری بیوی مر رہی ہے وہ عافرا دیجے کہ حق تعالیٰ
اسکو شفاعت فرمائیں حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ عجیب بات ہے ایک شخص قید خانہ سے چھوٹ
رہا ہے اور دوسرا روتا ہے کہ یہ قید خانہ سے کیوں رہا ہو رہا ہے وہ کہنے لگا حضرت میری بیوی
موت پکائی گئی۔ فرمایا میں جب تم ہاں کے پیش میں تھے تو وہ وہاں بھی تکرر و تکرر پکارتی
ہوئی پھر فرمایا کہ میں تم ہی چند روز میں وہیں پہنچنے والے ہو جہاں وہ جا رہی ہے۔ میں نے
دل میں کہا کہ آیا تو تھا بیوی کو موت سے بچانے اپنی ہی موت کی بشارت لیچلا اس وقت تک
تو حضرت ہنس نہ رہے مگر باتیں کرتے رہے اس کے بعد ایک ایسی بات پر بہیم ہو گئے جو آجکل
برہم پوئے کی بات نہیں سمجھی جاتی بلکہ جب دین کی علامت سمجھی جاتی ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت
فلاں شخص نے مجھے مدینہ لیجا کر کا وعدہ کیا تھا اب وہ وعدہ سے ہٹے لگا ہے دعا فرما دیجئے
کہ وہ مجھے مدینہ لیجائے۔ بس حضرت یہ سنتے ہی برہم ہو گئے فرمایا ہمارے سامنے شک کیا
نکرہ (غیر اللہ پر اتنی نظر کہ اس کے ہی لیجاوے سے تو تم مدینہ پہنچو گے) حضرت کی مجلس میں جگر
بات بات سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہر دم موت کیلئے تیار ہیں اور ہر کام میں خدا تعالیٰ پر نظر و حساب
ایسے شخص پر موت گواہی کیوں ہوگی اور کسی مصیبت کیوں پریشان ہوگا۔ غرض جس مصیبت
کیلئے انسان پہلے سے آمادہ رہے اس پر وہ مصیبت مخفی ہو جاتی ہے۔ اس لئے اللہ
تعالیٰ نے سيقول السفر ہا من الناس میں صحابہ کہ پہلے سے مطلع فرما دیا کہ تمہیں قبلہ کے
وقت تمہارا عزت افزا ہونگے اس لئے آمادہ ہو جاؤ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کا اہتمام فرمایا ہے کہ آئندہ واقعات سے مسلمانوں کو زیادہ ریخ و کلفت نہ ہو اور اسی لئے

شریح کی تعلیم کا چل کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم میں اس کا لحاظ فرمایا ہے کہ پریشانی اور غم اس سے ہلکا ہو جاتا ہے میں ایسا ہی مضمون بیان کرتا ہوں کہ اس کے اسٹھٹ کے کسی علم میں عقل نہ رہے گا ہلکا دماغی اور محرک کا بیان نقاب میں مضمون کا اصل حقیقت کے لحاظ سے بتلانا چاہتا ہوں تو اس مضمون کی حقیقت اس عنوان سے جو آج بیان ہوگا شاید کبھی سننے میں نہ آئی ہوگی اس لحاظ سے یہ تعلیم جدید ہے گو فی الواقع علوم دینیہ سب قدیم ہیں مگر ہمارے علم و سماع کے لحاظ سے بعض علوم جدید ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹکوسنا نہیں یا خاص عنوان سے نہیں سنا۔

ع
پہلے دار کو
نور

۱۰

علاقہ آیت کا یہ ہے کہ جنگ بدر میں (اور بدر ایک موقع کا نام ہے جہاں غزوہ ہوا تھا) کچھ کفار قید ہو کر آئے تھے جو قید یہ لیکر چھوڑ دیا گیا حق تعالیٰ کو یہ امر ناپسند ہوا جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اسکے بعد ان قیدیوں کے متعلق ارشاد ہوا: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيَاتِكُمْ مِنْ الْأَنْسَارِ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا تَكُونُ خَيْرًا لَكُمْ وَأَخْذًا مِنْكُمْ وَخَيْرًا لَكُمْ** (اے نبی ﷺ) ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں کچھ بھلائی دیکھیں گے (مراد ایمان ہے) تو تم کو اس مال سے بہتر (معرض عطا فرمائیں گے جو تم سے) (اس وقت قیدی ہیں) لیا گیا ہے اور تمہاری مغفرت فرمادیجئے۔ مراد یہ ہے کہ تم کو دنیا ہی میں اس کا عوض اس سے بہتر عطا فرمادیجئے مقابلاً مغفرت سے ظاہر یہ ہے کہ اس جملہ میں اعطائے دنیا اس سے اور جملہ ثانیہ میں اجر آخرت مراد ہے و یغفر لکم یعنی آخرت میں تمہاری مغفرت فرمادیجئے واللہ غفور رحیم کہ اللہ تعالیٰ تو بہت مغفرت فرماتے والے اور رحم فرماتے والے ہیں (اس لئے تم کو اس وعدہ میں تردد نہ کرنا چاہئے ۱۲) حال آیت کا یہ ہوا کہ اگر تمہاری دل میں ایمان ہو تو تم کو اس مالی نقصان کا اندیشہ نہ کرنا چاہئے جو فدیہ سے اس وقت نہ ہو چکا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا و آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائینگے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر نقصان و مصیبت کا نعم البدل ملتا ہے اور ہر چیز کے مورد کا خاص ہمارے ہیں اس وعدہ کو مرتب فرمایا ہے وہ مورد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اس لئے آیت سے یہ قاعدہ مفہوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر مصیبت کا نعم

البدل ملتا ہے یہاں تو تبہم پر کوئی صیغہ صراحتہً وال نہیں مگر دوسری نصوص سے اس تعمیم کی تائید ہوتی ہے۔ اس وعدہ اور قاعدہ کو ملحوظ رکھ کر ایک اور حقیقت واضح ہوتی وہ یہ کہ مصیبت کی حقیقت تجارت ہے یہی حقیقت ہماری نظر سے غائب ہوتی ہے اس لئے مصیبت سے رنج زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو کہ تجارت میں انسان یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے مال کی رکاسی ہو کہ جو چیزیں میرے ہاتھ کے تلے ہیں کوئی انکا لینے والا خریدے والا ہو اگر خریدار کوئی نہ آئے تو تاجر گھر لجاتا ہے جاکر اسی اشیاء میں جو باقی رہنے والی ہیں جیسے کل کے روز برف بہت ارنال دہلی کے بہاؤ پر لگیا تھا کیونکہ خریدار کم ہوئے اور بروت کا رہنا غلو تھا اس لئے دہلی کے بہاؤ پر یعنی اپنی خوبیی پر ہی دیکھا شہر میں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ شام کو بوقت نہایت ارڈاں ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تاجر اپنے مال تجارت کے پڑا رہنے پر رنجیدہ ہوتا ہے نکل جانے پر رنجیدہ نہیں ہوتا حالانکہ وہ اپنے خریداروں کے ہاتھ ایک محدود نفع پر بیٹھا ہے مگر پھر بھی وہ خریداروں کا مشتاق رہتا ہے کہ کوئی میل مال لیلے مراجم نہ تو تو لیا ہی ہو تو لیا نہ تو لیلی کھلی صافی ہی سہی یعنی نفع ہو تو کچھ خسارہ ہی سہی چنانچہ بعض دفعہ ایسے مال کو جس کا خریدار کوئی نہ ہو کہ قدر خسارہ سے ہی فروخت کر دیتا ہے جب تجارت کی یہ حقیقت ہے تو صاحبو اگر میں ثابت کروں کہ یہ واقعات رنج و مصیبت تمام تر تجارت ہی میں اور تجارت ہی ایسی جس سے ہر گز نفع کسی تجارت میں نہیں ہوتا تو کیا پھر بھی نالہ و شیون باقی رہے گا۔ میں رنج طبعی کا شکر یا مانع نہیں جو فطری طور پر ہوتا ہے بلکہ میں آگے اسکی ضرورت پر کلام کروں گا کہ طبعی رنج تو ہونا چاہئے ورنہ ثواب و اجر ہی ہونا مگر میں اس وقت رنج عقلی کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں کہ واقعات رنج و مصیبت کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد رنج عقلی ہونا چاہئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حالات کی دو قسمیں ہیں گوارا و نیکار پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ اختیار سی و غیر اختیاری یہ کل چار قسم کے حالات ہونے چھٹیں سے ہر ایک کے متعلق جدا جدا حقوق ہیں اور مؤمن انسان کے حقوق اور کثرتار ہے تو اسکو نعم البدل ملتا ہے اس لئے مؤمن کی تقصیر نقصان میں نہیں بلکہ ہر حالت میں ترفع میں ہے۔ اسی لحدیث میں ہو نعم الرجل المؤمن

اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهَدٰی قٰی اَیُّهَا تَجَارَتُهُمْ مَّعَا كَانُوْهُمُ یَتَّقُوْنَ
 فَمِنْ اِنْ اِخْتِیَارَ الْكُفْرَ صَفَقَةً خَاسِرَةً وَّكُلَّ تَعَالٰی وَّلَیْسَ مَا شَرَوْا بِرَافِئِهِمْ لَوْ كَانُوْهُ یَعْلَمُوْنَ
 ۱۱۱ چونکہ تجارت کی طرف طبا ئع عام طور سے رغبت ہیں اسی لئے تجارت کا عنوان اللہ تعالیٰ نے
 اختیار فرمایا کہ تم جو اعمال کرتے ہو وہ درحقیقت یہ ایک معاملہ تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ تم کر رہے ہو۔ افسوس نماز کو پہلوگوں نے اسی لئے مصیبت سمجھ لیا ہے کہ اسکی حقیقت
 نہیں سمجھی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اسکی حقیقت تجارت ہے کہ ایک چیز دوسرے دی اور ایک چیز لیلی
 تو نماز سے کبھی گرائی نہ ہو اور نہ اسکو بیگاری کی طرح ٹالا جائے بلکہ جس طرح تاجر اپنے مال کو
 صاف سطرانہ بکتا ہے اور خوبصورت بنا کر خریدار کو دیتا ہے اسی طرح ہم بھی نماز کو خوبصورتی
 کے ساتھ لایا کرتے ہیں تو گوارا حالات کے متعلق بیان تھا اب ناگوار حالات کے متعلق سنئے
 کہ تم میں ہیں تجارت کی حقیقت معلوم ہے اور گواہ حقیقت سچیل عام ہے لہذا تم میں بھی
 وہ مصائب ہیں ہی مگر غفلتوں میں اس غفل کا وہ ضرر نہیں جو مصائب میں ہے کیونکہ غفلتوں
 میں بچ تو نہیں ہوتا جس سے ہریشائی بڑھ کر دین اور دنیا کے کاموں میں غفل واقع ہو جاتا
 مصائب کے کدوہاں اس حقیقت کے بل سے بچ کا اثر دلیر چھا جاتا ہے جس سے تمام
 کاموں میں غفل واقع ہو جاتا ہے اسلئے یہاں علاج کی ضرورت زیادہ ہے۔ اب میں مصائب
 متعلق بھی اس حقیقت کی ثابت کرنا چاہتا ہوں سنئے احادیث کے الفاظ میں غور کر رہے
 معلوم ہوتا ہے کہ مصائب میں ہی تجارت کے الفاظ حضورؐ نے استعمال فرمائے ہیں چنانچہ لکھی
 صاحبزادی کا بچ مرنے لگا اور انہوں نے حضورؐ کو بلایا تو آپؐ نے اسکی تسلی کے لئے فرمایا اِنَّ اللّٰہَ
 مَّا اَخَذَ وِلَدٌ مَّا اَعْطٰی وَّلَی عِنْدَہٗ رَاجِحٌ مِّمَّی فَلْيَکْبِرُوْا وَلْتَخَشِبْ کہ اللہ ہی کا ہے جو
 کچھ دیا اور اللہ ہی کا ہے جو لیا پس صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ یہاں اخذ و اعطاء
 ہے اور اخذ و اعطاء ہی تجارت کی حقیقت ہے یہاں محض صدقہ تجارت ہے حقیقی تجارت نہیں
 کیونکہ حقیقی تجارت تو یہ ہے کہ اپنی چیز دے اور دوسرے کی لے اور یہاں جو کچھ ہے سب
 خدا ہی کا ہے اسکی ایسی مثال ہے جیسے ہم بچ کو کوئی چیز بطور ایامت کے دیں (ایامت کی
 قید اسلئے بڑائی تاکہ آگے شرعی اعتراض وارد نہ ہو) پھر کسی مصلحت سے وہ چیز اس سے لیں اور

دوسری دین میں مثلاً کسی کو اپنی اولاد کو مہول تجارت سکھانا مقصود ہے وہ اسکی ایک نگینہ کا ٹکڑا دیتا ہے اور ایک اشرفی کے بدل میں بچے سے اسکو خرید لے تاکہ وہ آنگینہ کی حقیقت اور رویہ و اشرفی کی قیمت سے واقف ہو جائے تو یہ درحقیقت تجارت نہیں ہے بلکہ صورت تجارت ہے اسی طرح حق تعالیٰ نے بعض چیزیں بندہ کے نامزد کردی ہیں جو اباحت ہی کے طور سے ہے گو اسپر ملک کے آثار ہی مرتب کئے گئے ہیں مگر حضرت حق کی ملک کو اعتدال سے یہ نامزدگی اباحت ہی ہے ہاں دوسروں کے اعتبار سے ملک کہنا صحیح ہے اسکی اسی مثال ہے جیسے طلبہ کو مدرسہ کے کتابیں دی جاتی ہیں تو مدرسہ کی ملک کے اعتبار سے تو یہ کتابیں طلبہ کے نامزد بطور اباحت کے ہیں مگر بعض آثار میں ملک کے ہی ہیں چنانچہ ایک طالب علم سے دوسرا طالب علم بلا اذان کے کتابیں نہیں لے سکتا اسی طرح حق تعالیٰ نے بھی بعض مصالح کی وجہ سے بعض اشیاء کو ہمارے نامزد فرما دیا ہے۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ نامزدگی میں بندہ کو خط آتا ہے کہ میرا مال میری بیوی۔ میرا بچہ میری زمین میرا مکان وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے یہ کہ تاکہ اس سے کوئی چھین نہ سکے اگر نامزدگی نہ ہو اور بندہ کی ملک ہو تو کسی کے پاس کوئی چیز سلامت نہ رہے اور یہیں سے میں کہتا ہوں کہ حقیقت شریعت کی قیاس ہے یعنی وہ حقیقت جو عام طور پر صوفیہ کے ذہن میں ہے (اور وہ طریقت حقیقت شریعت کی اجزاء ہیں) مگر حقیقت کو جہلاً و صوفیہ گاتے پھرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ یہی شریعت کی منتج ہے اگر شریعت ہو تو صوفی صاحب کیسیج و مصلیٰ اور نذرانے اگر کوئی ملانا لیجائے پھر وہ ہرمانہ مانیں کیونکہ ۵

۱۴

درحقیقت مالک ہر شے خلاست ایسا امانت چند روزہ نذر ماست

جب بندہ کی کوئی شے نہیں نہ اسکو حق ملک حاصل تو ملاؤں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ بچہ دلوں خدا کا مال تمہنے بتا اسب ہم بتیں گے اعتراض اور ناگواری کی کیا بات ہے۔ جیسے مولانا نے ایک جبری کی حکایت کہی ہے کہ وہ ایک شخص کے باغ میں گھسکر مالک کے سامنے گھورتا تو زکریا کھانے لگا۔ مالک نے کہا میاں یہ کیا حرکت ہے نہ اجازت لی نہ قیمت دی اور میرے باغ میں لگے تصرف کرتے جبری نے کہا بس بس خاموش بیچارہ مارے ہی خدا کا پھل بھی

خدا کا میں ہی خدا کا تو روکنے والا کون ہے مالکِ بلع بڑا ہوشیار تھا اس نے اپنے غلام کو آواز دی کہ ایک رسی اور خٹکا لانا غرض دونوں نے رسی میں جبری کو بندھا اور کٹائی شروع ہوئی اس کا چلائے مالک بلع نے کہا کہ یہاں ہی خدا کا خٹکا ہی خدا کا میں ہی خدا کا پھر چلاتا کیوں ہے چونکہ چوٹ کا تحمل نہ ہو سکتا تھا اسلئے یہ جواب نہ دے سکا کہ چلانا ہی خدا کی طرف سے ہے اسلئے اعتراض اخویہ بلکہ ہوش درست کر کے کہنے لگا ۵

گفت تو بہ کردم از جہراے عیار اختیار است اختیار است اختیار

وہ چوٹ کھا کر صوفی نہ رہا بلکہ مولوی ہو گیا۔ تو صاحبو اگر یہ حقیقت طبع کر دی جائے تو سب آدمی بالشوکیک ہو جائیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ سب انسان مساوی ہیں کسی کو کسی سے ملکہ بننے کا حق نہیں بلکہ جسکے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اس سے لیکر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں حضرت حاجی صاحب نے مثنوی کے اس شعر کا ۵

سر نہیان ست انداز زیر و ہم کاش کر گویم جہاں بریم زخم

۱۵

یہی مطلب بیان فرمایا تھا کہ اگر مسئلہ وحدۃ الوجود ظاہر کر دیا تو عالم میں فساد مچا ہو جائے کم فہموں کی نظر سے امتیاز اٹھ جائے یہ جو عالم میں نظام و امن قائم ہے یہ شریعت ہی کی بدولت ہے کہ یہ زید کا حق ہے یمرو کا حق ہے دوسرے کے حق میں تصرف حرام ہے تو ان مصلح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندہ کے نامزد بعض چیزیں کر دی ہیں مگر ان کا یہ تو مسئلہ نہیں کہ تم اس نامزدگی سے حق تعالیٰ کا یہی مقابلہ کر سکتے ہو۔ اگر کوئی آقا ہے غلام سے کہہ سکے کہ یہ پٹنگ تمہارا ہے تو اس میں مصلحت یہ ہے کہ دوسرے غلام اسکو تنگ نہ کریں بلکہ اسکی نامزد چیزیں بلا تکلف اسکو تصرف کرنے دیں اسکا گریہ غلام آقا کو ہی اس ہنگام پر بٹھینے سے روکنے لگے تو یقیناً وہ ٹیرا تنگ حرام ہوگا۔ صاحبو! یہی حالت ہماری ہو رہی ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ نے تو ہماری مصلحت کے لحاظ سے نامزدگی فرمائی ہے ہم خدا تعالیٰ کے تصرف کو یہی ان چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں اور اگر وہ کوئی تصرف کرتے ہیں تو ہم پیٹ چھاڑ کر سرے جاتے ہیں حالانکہ جو چیز بادشاہ کے نامزد ہو جائے اور اس کے خزانہ میں پہنچ جائے وہ تو زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے ہمارے نامزد ہستی تو خطرات کا اندیشہ تھا

چنگاری لگانے کے متعلق ہی یہ سوال کیا ہے کہ یہ چنگاری جھوٹی ہے یا بڑا انگارہ ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ جھوٹی چنگاری ہے تو کیا اسکو چھپر میں لگانے کی جرأت کرو گے؟ اگر کہہ میں کیونکہ ذرا سی چنگاری ہی کبھی بڑھ جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ اسی پر چھوٹے گناہ کو قیاس کر لو جو شخص چھوٹے گناہ پر جرأت کرتا ہے وہ کل بڑے گناہ پر بھی جرأت کرے گا۔

اسی طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چند مردوں کو ثواب بخشا جائے تو تقسیم ہو کر سوچے گا یا بد تقسیم کے سبکو برابر ہوئے گا اگر تقسیم ہو کر ہوئے گا تو اباجان کو تو بہت کم ملیگا۔ میں کہتا ہوں کہ تم اس فکر میں کیوں پڑے اگر تقسیم ہو کر ہی ثواب پہونچا تو اللہ تعالیٰ کو بڑبڑایا ہی تو آتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوڑے کے صدقہ کو اتنا بڑبڑاتے ہیں کہ جس کا حصہ بھی بڑھ جاتا ہے اب بتاؤ کہ پہاڑ میں کتنے ارب چھوڑے ہوں گے اور اتنے ارب کیا کرسم جاری ہو تو کیا حرج ہے۔ اسکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ذرا سا مل ہی قبول ہو جائے تو بہت ہے پھر تم کس فکر میں پڑے ہمارے حاجی صاحب نے خوب فرمایا ہے ۷

۱۷

بس ہے اپنا ایک ہی نالا اگر ہوئے پچھلے گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالے و فراموشی مگر اب علامہ ہی ان مسائل کی تحقیق کے درپے ہو جاتے ہیں اور مجھے بھی فکر میں آتی تحقیق کی ہے مگر اب معلوم ہے کہ یشقلہ فضول تھا پس عوام کو یہ چاہئے کہ فضولیات کی تحقیق نہ کریں اور علامہ کو یہ چاہئے کہ ان فضولیات کو اس میں مولانا محمد رفیع صاحب نے ایک خط میں فرمایا ہے عنہما کے متعلق سوال کیا مولانا نے سائل سے پوچھا کہ اور یہ سوال کس کا ہے اور وہ اور تم کیا کام کرتے ہو کہا کہ سوال فلاں حافظ صاحب کا ہے اور وہ نگہ میں ہیں اور میں درج ذیل سوال فرمایا کہ تم کپڑے سینے پر اور ان حافظ صاحب کے کہہ دے کہ کپڑے رکتے ہیں علی جانیں اور معاویہ جانیں تھے ان کے معاملہ کا کیا تعلق میرا طمینان دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن انکا مقدمہ تمہارے اجلاس میں آئے گا۔

اسی طرح ایک شخص نے میرے میں ایک عالم سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین مومن تھے یا نہیں عالم نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں کہا ہاں پڑھتا ہوں کہا اچھا ابتدا و نماز کے اندر کتنے فرض ہیں اب وہ خاموش ہیں۔ فرمایا جادو ٹکڑو

راز کفر انفس کی خبر نہیں جس کا سب سے اول قیامت میں حساب ہوگا۔ اور زیادہ بانی علی
تحقیق کے درپے ہو۔ اور ان فضولیات کی تحقیق میں نفس کا کبیرہ ہے کہ فرائض و واجبات
کی تحقیق میں تو عمل کرنا پڑتا ہے اور عمل شمار ہے اور فضولیات کے سوال میں لوگ تو اس کو
وہملاً سمجھیں گے کہ ایسے ایسے باریک سوال کرتے ہیں اور کرنا کچھ پڑتا نہیں اسلئے عام طور
سے لوگ فضول سوال کر کے دیندار شہور ہونا چاہتے ہیں نیز عوام تو جاہل ہیں مگر بعض
علماء کو کیا ہو گیا کہ وہ بھی ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں میں ایسا روگ نہیں پالتا
ایک جہنمین نے بھی چند روز ہوئے سود وغیرہ کی بابت سوال کیا میں نے کہا کہ یہ فلسفی نہیں
ہوں اسلئے میرے ذمہ مصالح و اسرار و فلسفہ احکام کا بیان کرنا ضروری نہیں صرف خدا
و رسول کا حکم بیان کرنا میرے ذمہ ہوگا اسلئے میں قال اللہ و قال رسول اللہ کہ سو کچھ نہ کہوں گا
تو امام صاحب اس احتیاط کی وجہ سے اس مسئلہ میں جواب واضح نہیں دیا بلکہ توقف کے
عنوان سے سائل کو سوال لاطائل سے روکنا چاہا۔ دوسرا راز امام صاحب کے ایسے جواب میں
یہ ہے کہ اطفال کا جفتی ہونا اصل میں اخبار احادیث ثابت تھا مگر علم آحاد و متواتر میں فرق
نہیں کہنے اسلئے احتیاط کی اور یہ احتیاط وہ کرے گا جس کی شملت حق کا فرق ہو۔ اس سے
بڑھ کر دیکھئے ملائکہ و انبیاء علیہم السلام قطعاً معصوم ہیں مگر حالت یہ ہے کہ انبیاء و انبیاء نہیں لرزتے
ہیں تو جہاں عظمت کا غلبہ ہوگا وہاں احتیاط ضرور ہوگی اسلئے امام صاحب نے اس مسئلہ
میں توقف کیسا تو جواب دیا تاکہ عوام اس پر حزم کر کے مفکر نہ ہوں ان میں اور عشرہ مبشرہ کے
بارہ میں توقف اسلئے نہیں فرمایا کہ وہاں جو قصود ہیں وہ معنی متواتر اور اجماعی ہیں لیکن
اب لیکن ہے کہ مسئلہ اطفال ہی ظنی سے بڑھ گیا ہو بوجہ انضمام اجماع متاخر کے گو وہ اجماع بھی
مختلف فیہ ہو کیونکہ بعض اجماع مختلف فیہ بھی ہیں جیسا اہل علم کو معلوم ہے۔ لہذا اب ہم کو
اس پر یقین کر لینا چاہئے کہ اب یہ مسئلہ گویا متفق علیہ ہے و در سکر ہمارا علاج ہی میں ہے
کہ ہم بچوں کو معصوم اور بیگناہ سمجھیں کیونکہ ہمارے بچوں کے مرنے سے زیادہ ڈر ہوتے ہیں ہمارے
تسلنی کی زیادہ ضرورت ہی اور زیادہ تسلی آپیں ہے اب اسکے دلائل سنئے حدیث میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے تین بچے مر گئے ہوں وہ اسکے لئے جہنم کی

آگ سے آٹھ بجائیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کے دینی مرتبے میں فرمایا وہ کسی
 کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا ایک ہی بچہ مرا ہو فرمایا وہ بھی بکری نے عرض کیا یا رسول اللہ
 جس کا ایک ہی بچہ نہ مرا ہو قال انا قوط لامتی وبن یجادا بمثلی فلو ان تو من ابی و
 کیلئے آگے جا کر سداں کرنے والا ہوں اور میری موت جیسا حادثہ میری امت پر کوئی نہ
 پہنچا کیلئے آگے واسطے میری وفات کا صدمہ ہی مغفرت کیونکہ (نقدیک بآباءنا و
 اھماتنا یا رسول اللہ سے فلعون رب الناس البقی محمد + سعدنا وکنت اھل کائنات
 ۱۷) یعنی میرے گے جا کر اپنی امت کیلئے مغفرت کی سعی و سفارش کروں گا۔ آپ فرمایا کوئی یہ کہے
 کہ جیسے بے اولادوں کیلئے حضور کی شفاعت کافی ہے اسی ہی اولاد والوں کیلئے بھی
 کافی تھی اولاد کی شفاعت کی بھی کیا ضرورت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو زیادت تسلی
 کیلئے اسکی ضرورت تھی و وجہ سے ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوم و خوں
 کے سامنے شفاعت فرمائیں گے اور بچہ خدا کی شفاعت کرے گا یہ بچے جس طرح جہاں و دنیا
 پر خدا کرتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ پر بھی خدا و زندہ و خیرے کرے گا چنانچہ احادیث
 میں آتا ہے کہ بچہ جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائیگا اس سے کہا جائیگا اے نبی اللہ
 نہیں جانتے ہو چپیں گے کیوں؟ کہنے لگا جب ہمارے باپ ماں ہمارے ساتھ نہ ہوں گے
 اُس وقت تک ہم جنت میں نہیں جاسکتے تو اس سے حق تعالیٰ فرمائیں گے ایہا الطفل المذنب
 ربہ ادخل ابویک الجنة اے اپنے پروردگار سے خدا کرتے والے بچہ جا اپنے باپ کو
 بھی جنت میں لیجاو و سرے عقلاً عدد و بر صفت سے زیادہ قوت ہوتی ہے گو حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کو انصاف ضمیمہ کی ضرورت نہیں آپ تنہا ہی کافی ہیں مگر طبعاً عدد و بر صفت سے تسلی زیادہ
 ہوتی ہے نیز حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا بچہ مرنا ہے اور ملائکہ اسکی جناح کو لیکر
 آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں اخذتم ولد عبدی قالوا
 المصنوع ثم یقول هل قبضتم ثمره فواذ عبدی قالوا اللھم نعم فیقول فماذا قال
 عبدی قالوا اللھم حمدک و صبر فیقول ابنا عبدی بیتانی الجنة و موی بیت الحمد
 ۱۸) لکما قال اے کیا تم نے میرے بندہ کے بچہ کو لے لیا وہ کہتے ہیں اے اللہ میں بچہ مرنا ہے کیا تم نے

میرے ہندہ کے جگر گیشہ کو لیلیا وہ کہتے ہیں اے اللہ ہاں پھر فرماتے ہیں کہ میری بندہ نے
 کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس نے آپ کی حمد کی (مراؤ شکر ہے) اور صبر کیا آپ حق تعالیٰ
 ارشاد فرماتے ہیں (کہ گواہ رہو میں نے اپنے بندہ کو بخیر باد اور) اُس کے لئے جنت میں ایک
 محل تیار کرو اور وہ جس کا نام بیت الحمد رہے۔ یہ تو چھوٹوں کے مرنے پر وعدہ ہے جس سے ثابت ہوا
 کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے مرنے پر نعم البدل عطا فرماتے ہیں یعنی مغفرت اور جنت کا محل اور بزرگوں
 کے مرنے پر بھی اسی طرح اجر و ثواب کا وعدہ ہے حدیث میں ہے من اخذت صفیہ
 (ای حبیبہ) فصبہ لم یکن له ثواب الا الجنة او کما قال حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس شخص
 کے محبوب (اور پیارے) کو لیلیوں (جو عام ہے ہر محبوب کو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا
 ہمسر ہو جیسے بھائی اور بیوی وغیرہ ۱۲) پھر وہ صبر کر لے تو اُس کا اجر جنت کے سوا کچھ
 نہیں (یعنی وہ جنت میں ضرور پہنچے گا ۱۲) یہاں ہی نعم البدل کا وعدہ ہے یا وہ جنت سے
 بہتر نعم البدل کیا ہوگا اسی مضمون کو ایک بدی نے بہت خوبی کیسا تذہبان کیا ہے جب
 حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بہت صدمہ
 ہوا تو بدی نے اکر اشعار میں انکو تسلی دی اشعار تو اہل عرب کی گھنٹی ہیں ہیں بچہ بچہ یہاں تک
 کہ عورتیں ہی عرب میں شاعر ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اس بدی
 سے بہتر کسی نے تسلی نہیں دی چنانچہ کہتا ہے ۵

اصبر کن بل صابرین فانما صبر الوعیت بعد صبر المرأس

اے ابو عباس آپ صبر کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کی وجہ سے صابر بنیں کیونکہ رعیت کا صبر سردار
 کے صبر کے تابع ہے (مطلب یہ ہے کہ آپ مقتداؤں میں ہیں آپ کے افعال کا سب اتباع کرتے
 ہیں پس ایسے حوادث میں آپ صابر رہیں گے تو ہم بھی مصائب میں صابر رہا کریں
 گے اگر آپ نے صبر کیا تو عوام بھی صبر کریں گے۔ سبحان اللہ! کیسے اچھے عنوان سے
 صبر کی ترغیب دی ۱۲) آگے کہتا ہے ۵

خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس

آپ کے لئے حضرت عباس کے زعمہ رہنے سے وہ اجر بہتر ہے جو اُنکے وصال پر آپ کو ملا

کیونکہ حضرت عباس اگر زندہ رہتے تو بہت سے بہت حضرت عباس آپ کو ملتے اور آپ کے
 حق میں ثواب ان سے بہتر ہے کیونکہ ثواب کی حقیقت ہر ضایع خدا تو یوں کہے کہ حضرت
 عباس کے وصال پر صبر کرنے سے خدا آپ کو ملا اور یقیناً خدا تعالیٰ سب سے بہتر ہے
 اور حضرت عباس کیلئے خدا آپ سے بہتر ہے کیونکہ وہ مکر خدا کے پس پہنچ گئے اگر
 نہ مرتے تو دنیا میں رہتے جسمیں نہ بیت الہی نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت عباس اگر آج
 نہ مرتے تو کسی نہ کسی دن ضرور مرتے کیونکہ حرارتِ عمر نیز یہ کی رفتار ایک خاص حد پہنچی
 ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی ضرور ختم ہوگی خواہ مرض سے ہو یا بدنِ مرض کچا بچہ یا پھر
 ایک بوڑھے میاں اسی طرح ختم ہو گئے کہ گھڑیوں اگر ماما سے کھانیکو کہا ماما کہا نا لیکر آئی تو
 یہاں بڑے میاں ختم ہو چکے تھے حالانکہ وہ مریض نہ تھے بس وہی بات تھی کہ حرارت
 عمر نیز یہ اپنی حد پر پہنچ کر ختم ہو گئی تھی اسی طرح مرنے والے کے متعلق یہ سوچے کہ اگر وہ بوقت
 نہ مرتا بلکہ زیادہ دن تک بیمار رہ کر صاحبِ فرائض بکر مرتا تو شاید مغفوض ہو کر مرتا کہ عمر بجا
 گھر جاتے اور ہمیں اسکا بھی ضرورت تھا کیونکہ ہم اسکو اس حالت میں یاد کرتے تو اب بھی نہ پہنچتے
 کیونکہ ثواب اسی کو پہنچاتے ہیں جسکے مرنیکا صدمہ ہوتا ہے اور جسکے مرحلے پر خوشی ہو کہ
 اچھا ہوا یا پکٹا اسکو بہت کم یاد کیا جاتا ہے اسی طرح تمہارا بھی نفع اسی میں ہے کہ اپنا عمر
 محبوب حالت میں مرے کیونکہ تم اسکو یاد کرتے ہو تو وہ ہی تمہارے واسطے دعا کرتا ہے پس
 تم کو اس سے نفع پہنچتا ہے اور اسکو تم سے نفع پہنچتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں شخص
 تو عالم اور بزرگ ہیں کو ہماری دعا اور ایصالِ ثواب کی کیا ضرورت ہے تو مرنے کے متعلق
 یہ نفع عام نہیں صاحبوا وہاں چھوٹے بڑے کا حساب نہیں بلکہ وہاں بعض مواقع پر خفیہ
 بڑوں کو اور شاگرد استاد کو اور مرید پر کو بخشوا میں گے اور ہر شخص اپنی مغفرت کیلئے چھوٹی
 چھوٹی باتوں کی تلاش ہوگی چنانچہ ایک شخص گرفتار ہو کر جہنم کی طرف جاتا ہوا ایک ولی کو
 راستہ میں پکڑ کر پیاسے لگا اور کہیگا کہ میں نے فلاں دعا آپ کو وضو کرایا تھا آج میری مدد کیجئے
 یہ سنتے ہی وہ بزرگ اسکی شفاعت کریں گے اور بخشوا میں گے حضرت حاجی صاحب رحمۃ
 اللہ علیہ پر یہ حقیقت خوب منکشف تھی اسی سلسلے حاجی صاحب بیعت میں بیتِ جلدی

ہوا تھے حضرت کے یہاں قیود و شرائط تھے اور فرستے تھے کہ تم تو اس نیت سے بیعت کیے
 ہیں کہ یہ دونوں جانب سے دشگیری ہے پس قیامت میں ہم میں اور تم میں جو مرحوم ہو گا وہ
 مغضوب کو ساتھ لے لے گا اور عکس کا احتمال مہلت رحمتی کے خلاف ہے انشاء اللہ دونوں
 میں سے ایک تو مرحوم ہو ہی گا سہاں اللہ حضرت کو اپنے مریدوں کے متعلق ہی یہ امید تھی
 کہ شاید وہی ہو گا خوشحالیں غرض یہ تجارت کیسی عمدہ ہے کہ ہر حالت میں اجر اور نعم
 الہی ملتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ نعم الہی کے ساتھ آپ کی اصلی چیز بھی آپ کو
 واپس دیدینگے کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے اعزہ مرتے ہیں اولاد ہو یا
 بھائی اور باپ اور بیوی وغیرہ سب کی مفارقت چند روز ہے پھر خدایہ میں مل جائیں گے اور
 آخرت میں ملنا تو سب ہی جانتے ہیں۔ یہ واقعات تو اس عالم میں پہنچ کر ہونگے۔ اذین
 موت کے وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ ملائکہ مسلمان کی روح کو قبض کر کے رب کے دروازے پر
 عزت کی سدا بلبلیت کر لے جاتے ہیں پھر راستہ میں فرشتے باہم چھینا جھپٹی کرتے ہیں وہ کتنا
 ہے مجھے وہ کہتا ہے کہ اب میں لوگ پھر آسمانوں کے دروازے اسکے لئے کھل جاتے
 اور تمام فضا اور زمین و آسمان اس کی خوشبو سے محطر ہو جاتی ہے پھر آسمان ولے اچھے اچھے
 القاب و اسماء سے اس کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے ہیں پھر ارجح انسانہ اس کا استقبال
 کرتی ہے اور بہت عزت کیساتھ اس کو عالم ابداع میں لجاتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے
 جیسے ہمان سے میزبان باتیں کیا کرتا ہے اور ضروری باتیں کر کے رائد سوالات ہی کرتی ہیں
 کہ فلا شخص کیسا ہے فلاں کیسا ہے جنہیں سے بعض کی نسبت یہ نو وارد یہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھ
 سے پہلے مر چکا ہے کیا وہ یہاں نہیں آیا اس پر سب ارواح فسوس کر کے کہتی ہیں کہی معلوم ہوتا ہے جہنم
 میں گیا ہاں نہیں آیا۔ صاحبو! ان واقعات کو یاد کرو اور سمجھ لو کہ ہمارا عزیز عزت و کرامت
 میں پہنچا ہے اور جو یہ سمجھے کہ میں عزیز عزت و کرامت میں ہوں اس کو بخ کیوں ہو۔ رہا یہ کہ
 احتمال تو عذاب کا بھی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احتمال بھی مفید ہے تم اس احتمال سے اس
 کو ثواب پہنچاؤ اور اسکے بعد امید رکھو کہ انشاء اللہ بخشش الیاریہ کا احتمال تو بھی ہے
 رہا کیونکہ ایصال ثواب کے بعد وہی تونہ آئے گی اور یقین مغفرت اب بھی نہیں اس کا جواب

رہیم

۲۱

یہ ہے کہ دنیا ہامید قائم تو آخرت بھی ہامید قائم۔ تم اسباب مغفرت کی جمع کر کے مغفرت کی
 امید رکھو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ظنیات سے بھی تسلی ہو جاتی ہے اور
 قطعیات سے تسلی تو انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتی صاحبو! تجر بیٹے
 لکن ظنیات ہی سے آپکو تسلی ہو جائیگی آپ ان باتوں کو دل میں مت غور کر کے دیکھئے
 انشاء اللہ آپکو اس سے بہت کچھ تسلی ہوگی اور غم ہلکا ہو جائیگا چنانچہ حضرت ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا بچہ مر گیا جس کا مجھے بہت صدمہ ہو کوئی
 ایسی بات سناؤ جس سے میرا غم ہلکا ہو جائے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے سنا ہے ان اطفال من دعا میصا الجنة کہ یہ بچے جو مر جاتے ہیں جنت
 کے دعا میص ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ ایک کثیر ہے جو بانی کے اندر ادھر سے ادھر بھاگا پھرتا
 ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بچے جنت میں ادھر ادھر جا کے پھرے ہر ایک درجہ میں گھسے پھرے
 گئے کہ انکو کوئی روک ٹوک نہ ہوگی جس گھر میں چاہیں چلے جائیں گے جیسے یہاں دنیا میں
 بھی بچے کسی گھر سے نہیں نہ کتے جسکے گھر میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں اور ہر جگہ
 انکی چاہ ہوتی ہے کیونکہ چھوٹا بچہ تو جانور کا بھی بھلا معلوم ہوتا ہے انسان کا بھی تو
 کیوں نہ بھلا معلوم ہوگا ہر شخص کو چھوٹے بچے پر پیار ہی آتا ہے اور اسکی تکلیف پر
 رحم ہی آتا ہے حتیٰ کہ بھنگی کے بچہ پر ہی رحم آتا ہے رامپور کا قصہ ہو کہ قاضی سلوچ الحق
 صاحب مرحوم کے گھر میں بھنگن کما لئے گئی اور اپنے بچہ کو باہر دروازہ پر بٹھلا گئی وہ رونے
 لگا قاضی صاحب ہریشک میں بیٹھے تھے وہ بچہ کے رونے کی آواز سنکر غبار ہو گئے اور
 فوراً اسکو گود میں اٹھا لیا اور اسکو بہلاتے رہے۔ لوگ بھنگیوں کے بچوں کو گود میں لینے
 سے اپنے کپڑوں اور بدن ناپاک سمجھنے لگتے ہیں یہ خیال غلط ہے خشک بچہ کو گود میں
 لینے سے نہ ہمارا بدن ناپاک ہوتا ہے نہ لباس ہاں اگر جھیکا ہو اور غالب گمان ہو کہ
 اسکے کپڑوں اور بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے تو بیشک اس سے جسم اور لباس

عہ اس تعلیم اسلامی میں غور کرنا چاہئے کہ اسلام نے کسی قوم کی جہت چھات مسلمانوں کو ناپاک نہیں بنایا بھلا
 دوسرے مذاہب کے کمانڈر ہیں چھوٹی قوم کو ہاتھ لگانا سخت وبال کا سبب ہے کہ انکا دھرم خراب ہو جاتا ہے اور
 انسان کو لگے اور سوسو بھی بدتر سمجھتے ہیں ۱۲۱۔

کے ناپاک ہوجانیکا احتمال ہے مگر یہ کوئی بڑی بات نہیں ایک لوٹہ پانی سے سب پاک
 ہو سکتے ہیں مگر عام طور پر بھنگیوں کے بچوں سے لوگ گھن کرتے ہیں اسلئے قاضی صاحب
 نے واقعی یہ بڑا کام کیا انکو بہت اجر ملا ہوگا ہم جیسوں سے تو ایسا نہ ہو سکتا مگر جس سے یہ کام ہو سکے
 انکو بڑا ثواب ملے گا کیونکہ ہمیں تو واضح ہی ہے اور انسان کے بچہ سے ہمدردی بھی
 ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو واضح و رحم یہ دو صفیں بہت محبوب ہیں یہ تو آخرت کا نفع ہے اور
 دنیا کا نفع یہ ہے کہ وہ بھنگن کو قاضی صاحب کی جان تار ہو گئی ہوگی جب تم اپنی
 چھوٹی قوموں کی اولاد سے ایسی ہمدردی کرو گے تو وہ ہر وقت تمہاری خدمت کیلئے
 جان و دل سے حاضر رہیں گے تو جس طرح یہاں پر بچے ہر شخص کو محبوب ہیں اور ہر اک کو
 ان پر رحم آتا ہے اور کسی گھر سے انکو نہیں روکا جاتا ہی طرح جنت میں یہ بچے جہاں
 چاہیں بھاگے بھاگے پھریں گے۔ سوان حالات کو سوچ کر تسلی حاصل کرو جیسا کہ آدمی کہتے
 ہیں کہ یہ حدیث سن کر حالانکہ خیر و سعادت ہی جو فنی ہوتی ہو مجھے بہت تسلی حاصل ہوئی کہ سارا
 غم جائزہ۔ اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں ہائے بچہ گر گیا
 دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے کہ وہ مگر کہاں اور کس حالت میں گیا۔ ان باتوں کو سوچو تو ضرور
 غم ہو جائیگا۔ اسلئے حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال
 ہوا تو صحابہ کو غیب سے اسطرح تسلی دی گئی ان فی اللہ عن اءمن کل مصیبتہ وخلقاً
 من کل فائت فبا اللہ تنقوا وریاہ فارحوا فانما المحر دم من حرم الثواب کہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات ہر مصیبت سے تسلی کیلئے کافی ہے اور وہ ہر فیت ہونے والی چیز کا غرض ہیں
 اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی سے امید رکھو کیونکہ محروم تو وہ ہے جو ثواب یعنی رضا
 حق سے محروم رہے۔ صاحبو! یہ کیا حقوڑی بات ہے کہ تمہارے عزیز کے بدلتے ہوئے خدا
 مٹا ہے پس اب تو ایسے موقع پر لوں کہنا چاہئے

۲۲

۱۔ ذر غنائین اسلام اس موقع میں غور کریں اور بتلائیں کہ کیا کوئی برہمن اور پڑت اور اعلیٰ ہندو ذات
 کا آدمی ہی ایک بھنگن کے بچے کو گود میں اٹھا سکتا ہے اور انکی ساتھ اپنی اولاد جیسا برتاؤ کر سکتا ہے ہرگز
 نہیں پھر جنت ہی نہیں کہ اب بھی یہ لوگ مسلمانوں کو ہر دم اور اپنے کو رحم دل کہتے ہیں بخدا! مسلمان
 اسے زینہ و حرم کوئی تو نہ نہیں ہو سکتی ۲۔ اذ

روز ہمارے رفت گورو پاک نیست تو جان امر آنکہ جز تو پاک نیست
 کیا اس سے ہی آپکی تسلی نہو گی کہ آپ کو اپنے عزیز کے بدلہ میں خدا مل جائے جسکی محبت ہی
 ہے اور دوزخ ہی ہے یقیناً جنت کے ملنے سے خدا کا ملنا بد سچا بہتر ہے اس پر بھی ایک
 حکایت یاد آئی کہ ہارمن رشید نے جو مسلمانوں کا بڑا بادشاہ اور خلیفہ تھا جبکہ وہ
 جتن کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ دربار میں جتنی چیزیں موجود ہیں میں سے جس چیز پر جو شخص
 ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی درباریوں نے اس اعلان کے بعد ہاتھ رکھنا شروع کیا
 کیا کسی نے جلاہرت پر ہاتھ رکھا کسی نے سونے چاندی پر ایک بانڈی نے جو ہار پہنا
 کو نیکہا جیل رہی تھی خلیفہ کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ خلیفہ نے اس حرکت پر برہم ہو کر سوال
 کیا کہ یہ کیا حرکت تھی کہا حضور کا اعلان عام تھا کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہے
 اس میں کوئی استثناء نہ تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ درباری بیوقوف ہیں جو سونے چاندی
 اور جواہرات پر ہاتھ دے رہے ہیں میں نے سوچا کہ اسی چیز پر ہاتھ رکھنا چاہیے جسکے ہاتھ
 میں یہ سب چیزیں ہیں اس لئے میں نے حضور پر ہاتھ رکھ دیا کہ جب آپ میرے ہونگے تو مجھ
 چیزیں میری ملک ہو جائیں گی اس جواب کو سکراروں بہت خوش ہوئے (اور فرمایا
 کہ میں تیرا ہو گیا) واقعی یہ بانڈی بہت سمجھدار تھی تو بلاشبہ ان واقعات مصیبت میں
 کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ ان کے فریاد سے خدا کا حکم ملتا ہے جسکی جنت اور عذاب وغیرہ
 ہی۔ شاید کسی کے دل میں یہ وسوسہ آیا ہو کہ دوزخ ہماری ہو گئی تو کیا نفع ہو کیا ہم دوزخ
 میں رہیں گے اسکا جواب یہ ہے کہ افسوس آپنے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ دنیا میں جیلخانہ بادشاہ
 کی ملک ہوتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ جیلخانہ میں رہتا ہے اس کا یہ مطلب
 ہرگز نہیں ہوتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم جیل کو چاہو گے غشوا لو گے اندھ جنم سے نکلنے والے گے
 اس پر شاید آپ یہ کہیں کہ کیا کفار بھی بخیر الیں گے اسکا جواب یہ ہے کہ جسکے تعلق سے جنم
 بواسطہ آپکی ملک ہوتی ہے جب وہ کفار کو بخشا جائیں گے تو تم ہی نہ چاہو گے یہ تو آخرت
 کا نعم البدل تھا۔ اب یہ سمجھئے کہ دنیا میں رہی ہر فوت ہو دنیا کی چیز کا نعم البدل عطا ہوتا
 ہے خواہ مال و اولاد فوت ہو یا کوئی عزیز و قریب چنانچہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں

اور صلوٰۃ و صیام بحال کر ڈرتے ہیں کہ شاید قبول نہ ہو اور خدا کے سامنے جا کر ہموثر مندرگی ہو (وہاں یہ کہا جائے کہ تم نے کیسا عمل چار سے یہاں بھیجا ۱۲) حضرت عائشہؓ کے سوال سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں یوتون اعطاء مال کیساتھ خاص نہیں بلکہ ہر عمن کو شامل ہے جبہی نواضعوں نے اسکو اعمال گناہ پر محمول کیا اور بعض لوگوں نے اسمیں بیویں کہا ہوں کہ حضرت عائشہؓ نے یہ سوال یا تون کی قرارت کے متعلق کیا ہو جو بمعنی یفعلون ہے اس صورت میں ایثار سے استدلال ثابت نہ ہو گا۔ کیونکہ ترمذی کی حدیث میں اسکی تفسیر محمول یوتون کے متعلق سوال کیا اور قرارت شاذہ بوجہ شذوذ کے ثابت نہیں اور یہ حدیث صحیح پس صحیح کو غیر صحیح پر محمول نہیں کر سکتے اور اسکو مان بھی لیا جادے تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر عام ہونا ضروری ہے ورنہ شاذ کا مفسر و متواتر کا غیر مفسر نہ ہا لازم آوے گا تو اس تفسیر کا تعلق ایثار سے ہی ہو گا پس یہ استدلال باقی رہا جب یہ ہی تو آیت میں ایثار بمعنی ایثار مال نہیں ہے بلکہ بمعنی ایثار الوجود ہے جسکا حال ایجاد ہو یعنی یہ ہوئے کہ وہ اس عمل صالح کو جو بد دینے ہیں اسکو کر کے ڈرتے رہتے ہرک دیکھتے قبول ہوایا نہیں ہنیکہ نہیں ہو جاتے۔ تو یہاں لفظ ایثار بمعنی اعطاء ہے جو تجارت کے مناسب ہے یہی وہ نصوص جن اعمال و احوال کا تعلق رہتا معلوم ہوتا ہے ان ہی میں سے ایک وہ آیت بھی ہے جسکی میں سے تلاوت کیا گیا ایھا الیٰہی قل انت ائینکم تمین الا متری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا انکم خیر قبا انکم انکم کہ ان قیدیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوگی (یعنی ایمان) تو اللہ تعالیٰ تمکو اس سے بہتر چیزیں دے جو تم سے لیکٹی ہو یہاں ہی نقصان مال پر نعم البدل کا وعدہ ہے جسکو ایمان کیساتھ مشروط کیا گیا ہے حال یہ ہوا کہ مؤمن کو ہر نقصان کا عوض ملے نعم البدل ملتا ہو اور ان نصوص مذکورہ پر نظر کر کے ہکو اس نص خیر کی تہمید کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ دوسری نصوص سے تہمید ثابت ہو گئی یہی کہہ سکتے ہرک عاخذ منکم میں عام ہواں کو اور غیر مال کہ جس میں سب اعمال اور ایمان داخل ہیں خصوصاً جبکہ قاعدہ فقہیہ یہی کہ اعتبار عموم عام فالایثار علیٰ ہذا عام کل عمل محمود فی تدبیر تعالیٰ ثم سلوا الفتنة لا توبی اسے لا اعتدوا بہا ولا تباشرہا ولا تروفتہا سنی قرآنہ یا من مات من الاہل و سہل النہج یا قہان کیون یا تون تفسیر الیوتون فظنیۃ قریۃ ۱۲۰۰

نص ہے خصوصاً سو دس کا اعتبار نہیں مگر مجھے خود اس قاعدہ ہی کے بموجب میں کلام ہی اس لئے میں
اس آیت پر تجسیم کا مدار نہیں کرتا بلکہ مجموعہ نصوص کے اعتبار سے اس مفہوم کو علم کرتا ہوں۔
مگر اسکی تلاوت اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ ایک مناسبے دوسرے مناسب کی طرف اشارہ
کرنا ابلغ ہے اور تمام نصوص کا پڑھنا دشوار تھا بلکہ کسی ایک کا اختیار ضروری تھا جسکے
لئے وجہ مزاج میں ملے بالکل تمہید کے شروع میں بیان کر دی۔

خلاصہ یہ کہ معاملات شریعت کا تجارت ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک عمل ہم سے پیش کیا اور دوسرے
اسکی قیمت مل گئی مگر اسکے علاوہ ہمارے ساتھ جس قدر معاملات انگیز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں
ان سب کی حقیقت یہی تجارت ہی ہے جیسے مذکور ہوا اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر ہم
بہت ہلکا ہو جائیگا۔ باقی طبعی ظہر کا میں انکار نہیں کرتا وہ تو ہوگا اور ہونا چاہئے کیونکہ کسی کی وجہ
سے اجرت ملے اور اس سے شان عہدیت ظاہر ہوتی ہے اگر انسان پر رنج و غم نہ ہوتا تو
فرخون بے سلمان ہو جائے مگر ضرورت اسکی ہے کہ اس غم کو ہلکا کیا جائے کیونکہ اگر ہلکا نہ ہو تو
مصیبت بہت ہو جس سے راحت قوت ہونے کے علاوہ بعض اوقات جو اصل دولت ہی اجروہ
ہی ضائع ہو جاتی ہے اور غم ہلکا ہونے کی وہی تدبیر ہے جسکا ذکر ہو رہا ہے یعنی جب انسان
بے تحجیگاہ کہ ہر معاملہ میں حق تعالیٰ مجھ کو نعم البذل عطا فرماتے ہیں تو غم ہلکا ہو جائیگا پھر وہ نعم
البذل بھی اکتفا ہو جائے کہ اسکا انداز لگانا دشوار ہے اور مصائب پر صبر کرنا تو نہایت دشوار عمل
ہے اس پر وہ ٹھہرتا ہی ملتا تو کیا عجبت اس آیت انما یوفی الصابرون اجرہم بغير
حساب میں متنبہ ہی فرمایا ہے وہاں تو خفیف خفیف عمل پر ہی بے اندازہ اجر مل جاتا ہے
چنانچہ حدیث ترمذی میں ہے کہ ایک بار اللہ اکبر کہنے سے آسمان وزمین کا درمیانی فضا بھر جاتا
ہے اور سبحان اللہ کہنے سے آسمان وزمین کا درمیانی فضا بھر جاتی ہے یہ
اس لئے فرمایا کہ شاید کسی کو اللہ اکبر کا ثواب مشکوک احتمال ہو کہ معلوم میزان عمل ہی کسی چیز سے
بھری ہوگی کیونکہ ممکن ہے جو آسمان وزمین کی فضا ہے وہی زلیہ ہو تو ایک عمل سے اگر
فضا ہی بھر جاتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ میزان بھرتے کیلئے کافی نہ ہو اور ہلکا سا بقیہ پڑے گا۔
میزان ہی سے مخصوص طالب علموں کو ایسے احتمالات بہت ہونے میں کیونکہ ان کے

عی مسقط
درجہ اولیٰ
صاحبہ بیگم
مدینہ منورہ
۱۲۸۰ھ

نزدیک نو کٹورا ہی حوض کے برابر ہو سکتا ہے جیسا ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ وزیر میں گفتگو ہو رہی تھی بادشاہ کہتا تھا کہ طلبہ عربی بہت عاقل ہوتے ہیں وزیر کہتا تھا کہ ان سے بڑھ کر یہ قوت کوئی نہیں اتفاق سے ایک طالب علم جو تباہ چٹھائے تختہ حال سامنے سے گذرے بادشاہ نے انکو بلایا اور وزیر سے کہا کہ انہی فیصلہ ہو جاتا ہے دیکھو یہ طالب علم اتفاق سے میرے سامنے آگیا میں نے اسکو انتخاب کر کے نہیں بلایا اب میں اسکی عقل کا امتحان کر کے تکوید کھلاتا ہوں کہ عربی طلبہ کیسے عاقل ہوتے ہیں طالب علم کو بادشاہ نے عزت سے بلایا اور سامنے ایک حوض تھا اسی طرف اشارہ کر کے اول وزیر سے سوال کیا کہ بتاؤ اس میں کتنے کٹورے پانی کے آسکتے ہیں وزیر نے کہا کہ بڑھن شمار کے اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ حوض کو خالی کیا جائے اور کٹورہ بہر بہر پانی اس میں ڈالا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کتنے کٹورے آسکتے ہیں۔ بادشاہ نے اسکو بعد طالب علم صاحب سے دریافت کیا کہ مولانا آپ بتلائیں کہ اس میں کتنے کٹورے پانی آسکتا ہے طالب علم نے کہا کہ یہ سوال مہمل ہے پہلے کٹورا تو معین ہونا چاہئے کہ وہ کٹورہ کتنا بڑا ہے اگر کٹورا حوض کی برابر ہے تو ایک کٹورا پانی آسکتا ہے اگر اس سے آدھا ہے تو دو کٹورے اگر تباہی تو تین اگر سٹھ حصہ ہے تو ست کٹورے اگر سترہ حصہ ہے تو ایک سو ہزار کٹورے اور اگر اسی حصہ ہے تو ایک لاکھ کٹورے غرض جو نسبت مساحت میں حوض سے کٹورے کو ہوگی اسی نسبت سے اس میں کٹورے آسکیں گے اسلئے اول کٹورا متعین کرنا چاہئے اسکے بعد سوال کرنا چاہئے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اب انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ہم قلمدان وزارت اس طالب علم کے حوالہ کرو اور خود جا کر طالب علم کی کرو۔ مگر تمہارا خاندان میں وزارت چلی آ رہی ہے اسلئے معاف کرتا ہوں اور تم کو اس عہدہ پہنچال کتا ہوں اسکے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ مولانا آپ کو بہت تکلیف دی گئی معاف کیجئے طالب علم چلا ہیں وہ سلام کر کے چلتے ہوئے اور اسکے دل میں وزارت کی ذرا ہی ہوس پڑا ہوئی حالانکہ بادشاہ اسکی قابلیت وزارت کو تسلیم کر چکا تھا کیونکہ اس زمانہ میں طلبہ دنیا کی ہوس منخی طلبہ اس زمانہ میں سب مولوی ہوتے تھے اسی لئے پہلے زمانہ میں خاندانوں کی اور تعلیم

تصوف کی ضرورت تھی کیونکہ سب ماں کے پیٹ سے صوفی ہی پیدا ہوتے تھے اور انکا وہی
مخاق ہوتا تھا جو حضرت غوث اعظم کا اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک سنجر بادشاہ
ملک نیمروز نے آپ کے مصارف کیلئے آپکو ایک معتد بہ حصہ ملک کا پیش کرنا چاہا آپ نے
جواب میں یہ رباعی کہی ہے

چوں چتر سنجر ہی زنجم سیاہ بار در دل اگر بود ہوں ملک سنجرم
زانکہ کہ یافتہم خلیز ملک نیم شب من ملک نیمروز یک جوئی خرم

ایک عالم کی حکایت رسالہ القاسم دہہ قدیم میں لکھی تھی کہ وہ خدمت دین میں مشغول رہا
کرتے تھے کسب معاش کا کوئی ذریعہ نہ تھا ایک نانوائی آپکا معتقد تھا اور جان نثار تھا۔
اور ایسے شخص سے مانگ کر کھانا بھی جائز ہے اس سے اپنے کہہ رکھا تھا کہ بھائی جب بھی
ہم کو بھوک ستائے گی ہم بے تکلیف تمہارے پاس آجایا کریں گے مگر ایک شرط ہے وہ یہ کہ ہمارے
سامنے وہ ٹکڑے رکھ دیا کریں جو مسافروں کے آگے پہنچ جاتے ہیں اگر سالم روٹی دو گے
تو ہم نہ کھائیں گے نانوائی سے اس خیال سے یہ شرط منظور کر لی کہ اسکے خلاف میں مولانا کو
تکلیف ہوگی اور شکروں سے بھی رہ جائیں گے چنانچہ جب بھوک لگتی تو بوسی صاحب کی
دو کلن پر پہنچ جاتے اور وہ مسافروں کے سامنے کے ٹکڑے بچے ہوئے انکے آگے رکھ دیتا
انکو پانی میں بھگو کر کھا لیتے اور پھر علمی مشغلہ میں مشغول ہو جاتے اتفاقاً ایک دن جو
تو نانوائی نے کہا کہ آج تو ٹکڑے نہیں ہیں یا تو مسافروں نے ٹکڑے چورے نہیں یا کوئی
بہت کھا نبوالا آگیا ہو گا جو ٹکڑے بھی کھا گیا تو مولوی صاحب خوش خوش وہاں سے فراتے
ہوئے واپس آگئے تِلْكَ إِذْ أَوْرَثْتَ خَالِسَةً کہ آج کی واپسی تو بڑے خسران کی ہوئی آپکو فاقہ
میں ہی لطیفہ سوجھا کیونکہ قرآن سے اقتباس کرنا تو لطافت میں سے ہے طلبہ کی حکایتیں
اس قسم کی بہت سی ہیں ایک حکایت تو والد صاحب سے سنی ہے کہ طلبہ ایک گھڑا بنالیا کرتے تھے جسکا منہ
بنا کر دیا کرتے جو خط گھر سے آتا اسکو بغیر دیکھے پڑے گھر میں ڈال دیتے اسی طرح برابر گھر میں خط
ڈالتے رچتے ہاتھ تک جب سات آٹھ سال میں علم سے فارغ ہوتے اسوقت وہ گھر توڑا جاتا
اور تمام خطوط چیرتے کسی میں رنج کی خبر ہوتی تو اسکو دیکھ کر رویتے کسی میں خوشخبری ہوتی

ع
نفس کی قطع
الحکم لم لا فان
الملكانيه من
مختلفا الخا لينة
من الحی ضروری
الان القدرین
الجواب العجم
الہ

من انقل ان
المشقة بعينه
في ذلك الساعه
في ترك الجماعه
الانفاق فوت
عکس مع جماعه
معنیہ ۱۲
اولان تکرار
فی طلب العجم
۱۲ اشرو

اسکو دیکھ کر ہنس لیتے ۵

کہ گریم و گندم دیوانہ چنیں باشد

اور ایک حکایت اور سنی ہے کہ ایک دن ایک طالب علم کے پاس تیل تھا تو وہ بیٹے پریشانی
ہوئے اتفاق سے اسی وقت ایک کرسی کا جلوس نکلا جس میں مشعلیں اور فالوس وغیرہ
بہت رہیں تھے آپ کتاب ہاتھ میں لیکر اُس جلوس کے ساتھ ہوئے اور مطالعہ کرتے
چلے گئے یہاں تک کہ جلوس کرسی کے محل تک پہنچا آپ بھی اُسکی سامنے محل میں چلے گئے
خدا م نے روکنا چاہا مگر کرسی نے منع کر دیا یہاں تک کہ روشنی کے فالوس وغیرہ خاص آرام
کے کو میں ہو پٹے آپ وہاں بھی چلے گئے اور ایک تخت پر بیٹھ کر کتاب دیکھتے رہے اور ایسے
مستغرق ہوئے کہ نہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھائی نہ ہانسی کی طرف کرسی اُنکے اس مستغرق
پر محو ہو گیا جب مولوی صاحب مطالعہ سے فارغ ہو گئے اسوقت آپ کو ہوش آیا اور کتاب
بند کر کے ادھر ادھر دیکھ کر گھبرائے کہ میں کہاں آ گیا اور کس طرح آ گیا کرسی نے اُنکی پریشانی دیکھ کر
عرض کیا کہ مولانا آپ ذرا پریشان نہ ہوں آپ نے تو مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہوں واقعی علمی شوق ہی کا
نام ہے جو آپ کے اندر دیکھا اب میری درخواست یہ ہے کہ آپ میری خوب خانہ ہی پر مقیم رہیں
یہیں کھانا کھایا کریں اور یہیں مطالعہ کیا کریں میں آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھونگا
مولوی صاحب بولے کہ میں اس قیاد کو بند نہیں کر سکتا میں زور ہا چاہتا ہوں ہاں البتہ مجھے
اسکی تکلیف ہے کہ بعض دفعہ میرے پاس تیل نہیں ہوتا جس سے مطالعہ کا خرچ ہوتا ہے اس
سے بہت تکلیف ہوتی ہے پس اگر آپ اتنا کر دیں تو عنایت ہوگی کہ کسی بٹنے سے کہہ دیجئے
کہ جب میں تیل لینا چاہوں تو مجھے تیل دیدیا کرے اور آپ کے حساب میں دام لکھ دیا کرے
مجھے سچے داموں کا مطالبہ کیا کرے اس سے زائد کی مجھے ضرورت نہیں چنانچہ کرسی نے تیل کا
انتظام کر دیا۔ ایسے ہی لوگ انکی بابت کوئی بزرگ فرماتے ہیں ۵

خاکسار ان جہاں را بجز قاربت مگر توجہ دانی کہ دریں گرد سوار می باشد

اور شیراز می فرماتے ہیں ۵

گدا ئے سیکڑہ ام لیکت نیستی نہیں کہ ناز بر فلک و حکم پرستارہ کنم

کی میزان سے اسٹلے حضور نے شعبہ کو رفع کر دینے کیلئے فرمایا کہ الحمد للہ بیلا المیزان الحمد للہ سے میزان عمل بہر جاتا ہے اب وہ شعبہ رفع ہو گیا کہ شاید میزان خالی ہے ہے سہر شاید کسی کو یہ دیکھ ہو کہ بس اب نماز روزہ کی کیا ضرورت ہے کیا بیکبار الحمد للہ کہہ لیا جائے بڑا قصہ تو میزان عمل کا ہے وہ تو اس سے بہر ہی جائیگا جیسے ایک طالب علم نے گانوں میں جا کر نماز کا وعظ کیا اور یہ کہا کہ بے نمازی سو رکعت کے مثل میں اس جملہ پر گانوں والوں کو جوش آ گیا اور سب نے چڑھائی کر کے مولوی صاحب کو مارنا چاہا میزان سے یہ رنگ دیکھ کر مولوی صاحب سے کہا کہ تجھ خیر نہیں آؤں آپ پر چڑھائی کر کے آرہے ہیں کہا کیا کیا کہا آپ نے وعظ میں بے نمازیوں کو سو رکعتا ہی بنایا تھا یوں نے بس اتنی بات پر چڑھائی کر رہے ہیں کہا جی ہاں کہنے لگے تو تم بیفکر رہو میں ابھی سب کو اکٹھا کئے دیتا ہوں یہ تو بایں ہاتھ کاٹھیں ہے۔ واقعی یہ تاویل کا دروازہ کھلا رہا ہے تو یاس کا بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں چنانچہ گانوں والے آئے اور مولوی صاحب پر حملہ کرنا چاہا انہیں نے لہجہ کیا کہ بھائی آخر میری کچھ خطا ہی ہے کہا اس سے بڑھ کر کیا خطا ہوگی کہ تم نے ہم کو سو رکعتا بنایا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا بلکہ بے نمازیوں کو کہا تھا گانوں والوں نے کہا پھر ہم ہی تو بے نمازی ہیں۔ مولوی صاحب بولے ہرگز نہیں تم بے نمازی کیوں ہوتے بتاؤ کیا تم نے کبھی نئے کپڑے پہن کر آخری جمعہ کی نماز نہیں پڑھی بولے جی ہاں آخری جمعہ کی تو نماز پڑھ لی تھی کہا اور عید بقرہ عید کی نماز بولے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ کہا پھر تم بے نمازی کہہ رہے ہو۔ تو نماز کی تو وہ ہے جو ایک دفعہ ہی عمر میں خدا کے سامنے نہج کا ہو بس اس جیسا کہ سب خوش ہو گئے تو جیسے اس طالب علم نے عید بقرہ عید کی نماز سے گانوں والوں والوں کو نماز کی بنا دیا تھا ایسے ہی شاید کوئی نہ سمجھے کہ سبحان اللہ الحمد للہ سے میزان عمل بہر ہی جائیگا پھر اور عمل کی کیا ضرورت۔ اسکے دو جواب ہیں ایک الزامی یک تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ سبحان اللہ الحمد للہ سے میزان کا ایک پلہ ہی تو بھر لگا (کیونکہ اعمال صالحہ کا ثواب ایک ہی پلہ میں رکھا جاتا ہے دوسرا پلہ تو لٹا ہوا کیلئے ہے) تو ایک پلہ کے بھر جائیسے کیا نفع جب تک دوسرے پلہ کا حال معلوم نہ ہو (کیونکہ اگر وہ بھی بھر گیا تو آپ جنت

میں نہ پاسکیں گے بلکہ اعراف میں رہیں گے اور اگر وہ بہت زیادہ بہر گیا کہ اعمال صالحہ کے پلے سے بھی بہاری ہو گیا تو جہنم میں جانا پڑے گا (۱۲) اسلئے دوسرے پلے کی فکر بھی لازم ہے جس میں گناہ نہ کھجائیں گے اور ترک صلوٰۃ و ترک صیام و ترک زکوٰۃ و ترک حج یہ سب معاصی ہیں اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو نیکیوں کا پلہ کھانسیسے کیا ہوگا اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبحان اللہ و الحمد للہ کا ثواب بیان فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات میں یہ خاصیت ہے ایسا ہے جیسے طبیب یہ کہے کہ نفشہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دماغ کا تنقیہ کرتا اور موارفاسد کو دفع کرتا ہے مگر سب نجات ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی مضر شے استعمال نہ کی جائے جو اس کی خاصیت کو باطل کر دے اب اگر کوئی سنگھیا کہا کہ نفشہ پی لے تو ہلائے نفشہ سے کیا خاک نفع ہوگا اور اگر اس صورت میں نفشہ کی خاصیت کھنڈ ہو نہ تو کیا حکیم کے دعوے کو غلط کہا جائیگا ہرگز نہیں ایسے ہی یہاں سمجھو کہ سبحان اللہ الحمد للہ کی واقعی یہ خاصیت ہے کہ میزان عمل کو بھر دیتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ کوئی منافی نہ لیا جائے۔ تو اب سمجھئے کہ حق تعالیٰ کی کس قدر عنایت ہے کہ ایک سبحان اللہ الحمد للہ پر اس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں تو والدین سبق کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک پیسہ ہی نہیں دیتے البتہ بعض لوگ مکتب جانے پر ایک ہفتہ میں بچوں کو ایک آدھ تو دیتے ہیں اور ایک صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے باجان مہینہ بھر تک حقہ بہرے پر دو پیسے منصوری دیا کرتے تھے جو وزن میں تو ڈبل تھے مگر قوت میں کم تھے اگر کسی بچہ کو باپ نے عیدِ بقیعہ کے موقع پر ایک روپیہ دیدیا تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں خصوصاً پہلے زمانہ میں جبکہ روپیہ کم تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ والد صاحب نے عید کے دن ہم دونوں بھائیوں کو دو روکھ کے پیسے دیئے بھائی اکبر علی نے تو لیئے میں نے لیئے سے انکار کر دیا۔ والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیوں واپس کر دیئے میں نے کہا یہ تو مفتوشہ ہے۔ فرمایا ہمارے والد تو بھوکو عید کے دن دو پیسے دیا کرتے تھے اور اُس سے ہی بہت خوش ہو جاتے تھے میں نے کہا ہم میں او ساپ میں فرق ہے فرمایا وہ کیا۔ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ آپ غریب کے

بیٹے تھے اور ہم امیر کے بیٹے ہیں۔ اسپر بجائی اشارہ سے کہنے لگے۔ یہ کیا کہتے ہو گستاخی کرتے
 ہو میں نے کہا اس میں گستاخی کیا ہے ہم ان کو اپنے دادا پر ترجیح دے رہے ہیں اس میں تو
 اپنے والد کی تعظیم ہے والد صاحب بیٹے لگے اور ایک ایک روپیہ عنایت فرمایا جب
 ہم خوش ہوئے مگر آج کل ایک روپیہ کی بھی قدر نہیں اتنے بچے دو تین روپیہ سے کم نہیں
 خوش نہیں ہوتے۔ غرض ہم کو اپنی اولاد کو ایک ہفتہ کی پڑائی کے صلہ میں ایک آنہ دیتے
 ہیں اور یہ بھی سب نہیں دیتے بلکہ بعض والدین ہی ایسا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک
 سبحان اللہ کے عوض میں اس قدر دیتے ہیں کہ اٹھائے نہ اٹھائے اسپر مجھے ایک بات یاد آئی
 وہ یہ کہ دیانتدہ تناسخ کو ثابت کر کے (اور وہ ثبوت ہی اسی کے زعم میں ہے وہ
 حقیقت اُس کے پاس اس کی کچھ دلیل نہیں) نجات ابدیہ پر اعتراض کیا ہے کہ مسلمان جو
 اعمال صالحہ کے عوض میں نجات ابدیہ کے قائل ہیں یہ عقل کے خلاف ہے کیونکہ اس کی تو اسی
 مثال ہے جیسے کسی آدمی پر پانچ من بوجہ لاد دیا جائے جس سے اس کا کوچ نکلی جائے
 پس متناہی عمل کا غیر متناہی صلہ ہونا چاہئے مجھے حیرت ہو کہ اس شخص کو عاقل کس نے
 کہہ دیا پس اسی دلیل سے آپ اس کی دلیل عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور گو یہ من بعقل کی
 بات کا جواب دینا ہمارے ذمہ لازم تھا مگر خود اس کو سن کر ہنسیں گے مگر حقار کی حقارت
 کیلئے اس کا جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان پر پانچ من بوجہ لادنا اس وقت موجب تکلیف
 ہے جبکہ ایک دم سے لاد دیا جائے اور اگر غیر متناہی ثواب غیر متناہی مدت میں دیا جائے تو
 ہمیں کیا اشکال ہے اور مسلمان جن نجات ابدیہ کے قائل ہیں وہ اس کی ساتھ اس کے بھی تو
 قائل ہیں اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کو کبھی موت نہ آئے گی (دوسرے لادنے کی بھی
 ایک ہی کہی بہلا نجات ابدیہ سے کم پر لانا کیونکہ لازم آگیا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک
 شخص کو اس قدر خزانہ دیدیں جو کبھی ختم نہ ہو اور وہ خزانہ ایک مقام پر محفوظ کر کے بھی اس
 شخص کے حوالہ کر دیا جائے کہ ضرورت کے وقت جتنا چاہے نکالے اور خرچ کرے اور
 اس شخص کے نزدیک غیر متناہی عطا ہونا ہی لادنے کے مثل ہے تو اس کا حاققت ہونا لازم
 ہے کیونکہ عمر طویل سے کسی پر بھی کچھ گزرتی نہیں ہوتی بشرطیکہ قوی ادماغیہ و جسمانیہ

مستحل نہیں بلکہ ایسی زندگی کا تو کفار میں دنیا ہی کے اندر ہر کس طالب، ولجند نہم احسن
الناس علی حیۃ ومن الذین اشکوا یوحا حدھم لویعزلک سنۃ ۱۲) غرض آپ کو ہر عمل
صلح پر بے انتہا اجر ملتا ہے اور ہر مصیبت میں نعم البدل عطا ہوتا ہے یہاں تک کہ حدیث
میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل نعم اہل مصائب کے اجر کا مشاہدہ کریں گے تو وہ تمنا
کریں گے کاش ہم کو دنیا میں ہماری کھالیں مقرض سے قطع کی جائیں تاکہ آج ہم کو بھی یہ ثواب
حاصل ہوتا پس اس ثواب کے استحضار سے آپ کو غم بھگا کرنا چاہئے اور سمجھ لینا چاہئے کہ یہ
سب مصائب و حقیقت تجارت میں داخل ہیں۔ یہ تو علاج عام ہے جو عوام کیلئے مناسب اور
ایک علاج خاص ہے جو خواص استعمال کرتے ہیں اس کا نام تفویض ہے جسکی حقیقت قطع تجویز ہے
یعنی وہ اپنے کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں ان میں تصرف کریں۔ اپنی طرف سے
وہ کوئی حالت یا نظام تجویز نہیں کرتے۔ اور تمام تر پریشانی کا سبب تجویز ہی ہے کہ جسے ہر جبر کا
ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہئے اولاد کو اس طرح
پر ختم چاہئے پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونے سے کلفت ہوتی ہے اور زیادہ حصہ اس نظام
کا جو ہماری طرف سے تجویز ہوتا ہے غیر اختیاری ہے تو غیر اختیاری امور کیلئے نظام تجویز کرنا جائز نہیں تو
کیا ہی اسی طرح تجویز کے لئے حدیث میں ہے اذا صحبت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسیت
فلا تحدث نفسك بالصباح کہ جب صبح ہو تو شام کے متعلق اپنی دلیلیں خیال نہ لاؤ اور شام
ہو تو صبح کے متعلق خیال نہ لاؤ۔ راحت اسی میں ہے اسی لئے اہل اللہ نے تجویز کو قطع
کر کے یہ مذہب اختیار کر لیا ہے

زندہ کنی عطاؤ تو در بخشی فدائے تو دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

اور یہ مذہب بتا لیا ہے

نا خوش تو خوش بود بر جان من بول فدائے یار دل رنجان من

اہوں سے یہ چھوٹا ہے کہ ہم خدا سے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں تصرف کریں۔ پھر
اس کے بھی دو طریق ہیں کبھی تو استحضار ثواب سے تفویض حاصل ہوتی ہے کہ اس سے ہم کو ثواب
ملے گا۔ شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو وہی پہلا علاج ہو گیا۔ مگر نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے پہلی

صورت میں تو استحضار ثواب خود علاج تھا اور اس صورت میں اصل علاج تفویض ہوا اور
استحضار ثواب تفویض کیلئے ہے اور کبھی محض ضائع کرنے کیلئے تفویض کی جاتی ہے۔
استحضار ثواب کو بھی اس میں خل نہیں ہوتا گو ثواب بھی مل جائے مگر یہ ثواب کیلئے تفویض
نہیں کرتا گو ثواب سے استغنا بھی نہیں ہوتا بلکہ اپنے کو مستحق نہیں سمجھتا صرف استحقاق کی
لفی ہوتی ہے کہ اگر ثواب ملے تو عین عدل ہے کیونکہ میں اس کا مستحق نہیں یتخص محض اس لئے
تفویض کرتا ہے کہ محبوب کا حق ہی ہے کہ اس کے سامنے اپنی رائے اور تجویز کو قما کر دیا جائے
یہ تفویض کا اعلیٰ درجہ ہے کیونکہ جو تفویض ثواب کیلئے ہوتی ہے وہاں عمل مفوت ثواب سے
انقطاع تفویض کا احتمال ہو سکتا ہے اور تفویض للرضا میں یہ احتمال نہیں ہا یہ کہ تفویض
کے بعد بھی بقا رضا میں تشبہ و احتمال ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اقل موجب تک
تفویض باقی ہے رضا بھی باقی ہے۔ دوسرے صنفی ابن الحال ہوتا ہے وہ آئندہ کی فکر نہیں
کرتا وہ بقا رضا میں بھی تفویض سے کام لیتا ہے مگر یہ علاج ہے کہ خاص ہر اس لئے میں
اسکو تمہیم کے طور پر بیان کر دیا ہے ورنہ اصل علاج عام وہی ہے جو بچیان کیلئے ہے کہ استحضار
ثواب کا مراقبہ کرے اور یہ بات سمجھ لے کہ ہر معصیت پر نعم البدل ملتا ہے اور آخرت میں
ملتا ہی ہے۔ دنیا میں ہی نعم البدل ملتا ہے اور خلا پر بھروسہ کر کے ہیں نہایت زور کیسا ہے
کہتا ہوں کہ دنیا میں ہی اسکو نعم البدل کا مشاہدہ ضرور ہو گا اگر اسکے لئے ایک شرط ہے وہ
یہ کہ حق تعالیٰ کے معاملات میں غور کرتا رہے کہ اس واقعہ میں کیا حکمت ہو اگر غور کرتا رہے گا
تو ہر واقعہ کی مصلحت سمجھ میں آ جائیگی۔ بجز اللہ مجھے تو خدا نے یہ دولت عطا فرمائی ہے مجھے تو
ہر واقعہ میں کھلی آنکھوں میں مصلحت و حکمت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آجکل مجھے عذہ ہو سکی
نسبت میں بیان نہیں کر سکتا کہ اسکا میرے دل پر کس قدر خط ہے کیونکہ میں عرصہ یہ چاہتا تھا
کہ سفر منقطع کر دوں کیونکہ مجھے سفر سے کلفت ہوتی تھی اور میں اسکے لئے بہانہ اور عذر
تلاش کرتا تھا لیکن مجھے خبر نہ تھی کہ میرے جسم ہی میں ایک چیز ایسی موجود ہے جو میری اس کلفت
کے رفع کا ذریعہ بن جائے گی یعنی مجھے آنت اترنے کا مدت سو مرقن تھا لیکن پہلے اس میں کمی
تکلیف تھی اب کچھ عرصہ سے آئیں خاص تکلیف شروع ہو گئی کہ اپنے موقع پر سے اس کا

کہا جائے اور کہا مولانا اپنے یوسف وزلیخا کا قصہ لکھتا ہے ذرا وہ قصہ بیان تو کیجئے مولانا
جامی سمجھ گئے کہ اسکا مقصود کچھ اور ہے فرمایا جی ہاں قصہ تو بہت لمبا ہو مگر خلاصہ اس
کا یہ ہے پیر کے دو سپرے داشت کم کردہ بازیافت ایک بڑے میاں تھے انکا
ایک لڑکا تھا وہ کم ہو گیا تھا پھر مل گیا یہ کہ کم کھا گئے نیز یہ ایسا خلاصہ تھا
جیسے ایک صاحب نے یہاں خالقہ میں یہ کہ تصوف کا خلاصہ نکالا تھا کہ مجھے تو یہاں کی تمام تر
تعلیم کا خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ پیر کی تعلیم خوب کرتے رہیں نے کہا سبحان اللہ اچھا خلاصہ
نکالا گویا مشائخ مخلوق کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں لغو وبالغہ اور نہ معلوم یہ خلاصہ انہوں نے
کس تعلیم سے سمجھا حالانکہ یہاں تو تعلیم کی ممانعت ہی ہاں طاعت کا حکم ہی کیونکہ اس طریق
میں بدولت تقلید و انقیاد کے کام نہیں چل سکتا ان حضرت کا نام بدر تھا میں نے شکوہ کیا
کر دیا یعنی ان کو سکون سے حرکت میں لے آیا۔ (اسکی لطافت اہل ذوق لسان ہی نہیں
کیونکہ رقابت سکون ہے اور اسخراج تحریک اسکی طرح بدر میں دال کا سکون ہے اور بدر
میں حرکت ہے) میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے شریعت کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ دنیا
میں پھڑپھڑ کر رہا ہوں شریعت کو اور علماء کے مطالب کو نہیں سمجھا ایک مولوی صاحب
جو مالدار بھی تھے ان سے ترقی مال کے متعلق میری گفتگو ہوئی مگر وہ سمجھتے نہ تھے بالآخر
میں نے یہ کہا کہ میاں تم تو مولوی ہو میں تمکو علمی اصطلاح میں سمجھاتا ہوں علماء کی تعلیم حاصل
اس بابت میں یہ ہو کہ مال کو مقصود بالذات نہ بناؤ ورنہ بذاتہ ہو جائے گے بلکہ مقصود بالآخر
ہو تو بالآخر ہو گے ورنہ مطلقاً جمع مال سے علماء منع نہیں کر سکتے اور وہ کیسے منع کر سکتے ہیں
جبکہ حدیث میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ مصرع ہے کہ ایک مرتبہ وہ غسل فرما رہے تھے
کہ سونے کی ٹہیاں اُس پر پڑنے لگیں اور وہ انکو جمع کرنے لگے وحی آئی اے ایوب کیا یہ
تو اس سے مستغنی نہیں ہو رہا ہے (کیونکہ ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے) تو اپنے عرض کیا
یٰ یارب و لکن لا غنی بی عن برکتک کہ بیشک ایسا پروردگار اپنے مجھ سے
غنی کر دیا ہے لیکن میں آپکی لغت کی ترقی سے مستغنی نہیں ہوں۔ اگر مال جمع کرنا مطلقاً
ہوتا تو ایوب علیہ السلام کا یہ جواب مقبول نہ ہوتا نیز حضرت کعب بن مالک نے ایک دفعہ

اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہو تو حضور ﷺ ارشاد فرمایا اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ مَالَكَ هُوَ
 خَيْرٌ لَّكَ اِستمال میں سے کچھ حصہ اپنے واسطے ہی رکھو یہ بہتر ہوگا چنانچہ انہوں نے خیر کا
 حصہ روک لیا۔ نیز خود رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے ازواج مطہرات کو
 سال بہر کا نقصہ دے دیا کرتے تھے یہ بھی ایک گوند جمع مال ہے اور حضرت سفیان ثوریؒ
 کا مقولہ ہے کہ حلال مال کی قدر کرو اسکو فضول ضائع نہ کرو ایک زمانہ تو وہ تھا جس میں مال کا
 جمع کرنا دین کے واسطے مضر تھا اور اب وہ زمانہ ہے کہ مال کا جمع کرنا دین کے واسطے مضر ہے
 یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس بیچنے والے ہم مینا نہ ہوتے تو یہ اہل دولت تو ہیکو اپنا مال بنا
 لیتے یعنی ہیکو یا مال کر دیتے۔ اب کس کا منہ ہے جو علما کو بدنام کرے کہ یہ دنیا کمانے اور
 مال جمع کرنے سے روکتے اور ترقی کے مخالف ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آج کل جن اہل ترقی کو
 ترقی کی فکر ہے انکو صوفی آمدنی کی فکر ہے مگر اسکی ساتھ ہی وہ خرچ بھی بہت کرتے ہیں
 اس طرح ترقی کیسے ہوگی۔ ترقی کی صورت تو یہ ہے کہ ترقی آمدنی کی ساتھ خرچ کو کم کیا جائے
 پس ان لوگوں کا اپنے کو حامی ترقی کہنا غلط ہے جو دعویٰ سے بلا دلیل سے زیادہ وقعت
 نہیں دیتے شیخ اکبریؒ صاحب رئیس میرٹھ کا مقولہ ہے کہ آمدنی کی فکر سے زیادہ خرچ کی
 فکر لازم ہے اگر خرچ کی فکر نہ ہو تو ترقی بھی کافی ہو جاتی ہے اور خرچ کا انتظام نہ ہو تو
 بہت آمدنی بھی کافی نہیں آج کل لوگوں کی زیادہ پریشانی کا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے خرچ
 کا انتظام نہیں کرنے اسی لئے فہم اور غم روپے کی تنخواہ بھی انکو قلیل معلوم ہوتی ہے۔
 مجھے خوب یاد ہے کہ مدرسے سے پہلے میں نے ذہن میں اپنے لئے غم روپے کی تنخواہ تجویز
 کی تھی کہ بس ہم دو میاں بی بی کیلئے اتنا بہت، مگر آج کل تو غم روپے کی تنخواہ کا نام ہی سنا
 مارا ہے چنانچہ ہمارے ہی قریب ایک قصبہ میں چند مستورات نے جمع ہو کر اپنے اپنے
 شوہروں کی تنخواہوں کا تذکرہ کیا۔ انہیں سے ایک عورت کے خاوند کی تنخواہ شاید عسک
 تھی جب اسکی باری آئی تو وہ یہ کہتی ہوئی شرمائی کہ غم روپے کی تنخواہ ہے اسلئے وہ دیوانہ
 ہو کر تنخواہ تو انکی غم روپے ہے مگر ماشاء اللہ اوپر کی آمدنی کافی ہے ایک عورت نے کہا اسے
 کبھی تو یہ کہ حرام مال پر ماشاء اللہ کہتی ہے غرض شریعت تو دنیا میں راحت کے ساتھ

پیشکش محل

ہے اور وہی اس کے منافع و حکم کو سمجھ سکتے ہیں گو رز کے قصہ پر ایک مضمون ذہن میں آگیا کہ آجکل تفاخر و تکبر کا مرض ایسا عام ہو چکا ہے کہ علماء میں بھی یہ مرض سرایت کر گیا چنانچہ بعض نوجوان اہل علم اپنے ناموں کے ساتھ فاضل دیوبند لکھنے لگے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہاں تم فاضل ہو مگر فضیلت سے نہیں بلکہ فضول سے کیونکہ جو لوگ واقعی صاحب فضیلت تھے ان کی تو یہ حالت تھی کہ اپنا نام بھی پورا نہ لکھتے تھے حضرت شیخ العلماء مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ نے ہمیشہ اپنے دستخط میں بندہ محمود ہی لکھا نام بھی پورا نہ لکھا فاضل یا عالم تو وہ اپنے کو کب لکھتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے کو عالم ہی نہیں سمجھتے تھے ایک دفعہ خود فرمایا کہ ساری عمر کے علمی مشغلہ سے ہم کو تو یہ حاصل ہوا کہ جہل مرکب سے جہل بسیط میں آگئے یعنی اپنے جہل کا علم ہو گیا۔ اور اسی تفاخر کا یہ اثر ہے کہ اپنے ناموں کیساتھ نسبتیں لکھتے ہیں کوئی سجانی بنتا ہے کوئی یزدانی آجکل چھوٹی قوموں کو بھی انصاری بننے کی فکر ہو رہی ہے ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ اسلام میں مساوات ہے اسلئے چھوٹی قوموں کو ذلیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے لہذا مناسب ہے کہ انکو بڑے بڑے القاب سے یاد کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَلَا تَبْزُوا بِكُلِّ لِقَابِ رَجُلٍ** اللہ آیت کا مطلب آپ نے خوب سمجھا آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ اسکو بڑے لقب سے یاد نہ کرو یہ تو مطلب نہیں کہ غیر واقعی بڑے بڑے القاب سے یاد کرو پھر اپنے لکھا کہ چھوٹی قوموں کو عظمیٰ خفی نعمانی وغیرہ القاب دیئے جائیں میں نے لکھا کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شریعت نے نکاح وغیرہ میں جو کفارت کے احکام مقرر کئے ہیں وہ مصالح پر مبنی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انتساب الی غیر الآباء حرام ہے تو اگر ان لوگوں کو بڑے بڑے القاب مذکورہ دیئے گئے تو چند روز میں لوگ ان کو حضرت امام عظمیٰ کی اولاد سمجھنے لگیں گے جیسا کہ ایک صاحب نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھنا شروع کیا تھا اور عام لوگ ان کو امام صاحب کی اولاد میں سمجھنے لگے۔ پھر اس تفاخر نے یہاں تک ترقی کی کہ بعض لوگ انسان سے حیوان بننے لگے کوئی اپنے نام کیساتھ طوطی مند لکھتا ہے کوئی بلبل ہند میں نے کہا کہ اب چند روز میں لوگ خر ہند اور زاغ ہند بھی بننے لگیں گے اب میں اصل مضمین کی طرف عود کرتا ہوں وہ یہ کہ بڑا سبب دنیوی نقصان سے پریشان ہونا

یہ بھی ہے کہ مال و جاہ کو مقصود بالذات سمجھنے لگے اسلئے اسکے فوٹ کے وقت اسکے نعم البدل پر نظر نہیں جاتی کیونکہ مقصود بالذات کا کوئی بدل نہیں ہوتا اگر ان کو مقصود بالذات نہ سمجھا جاوے تو اسکے بدل ملنے پر قناعت ہو جاوے اس مرتبہ میں علماء اسکو مطلوب بتائیے منع کرتے ہیں ورنہ علماء کسب حلال اور جمع مال سے مطلقاً منع نہیں کرتے بلکہ کسب حلال کو تو فرض کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں اس کا امر ہے چنانچہ میں نے ایک دفعہ ایک بیان میں کہا تھا کہ ترقی کے ہم مخالف نہیں البتہ بعض ترقی کے مخالف ہیں اور اسکو آپ بھی تسلیم کریں گے کیونکہ اگر بہر ترقی مطلوب ہے تو ورم بھی ایک ترقی ہے اس کا علاج کیوں کیا جاتا ہے۔ پس جو درجہ آپ کے یہاں ترقی ورم کا ہے وہی درجہ ہمارے یہاں بعض ترقی ورم کا ہے جس کا حامل یہ ہے کہ مال کے ایسے درپے نہو کہ دین برباد ہو جائے۔

مبادا دل آں فرومایہ شاد کہ از بہر دنیا و ہر دین مباد

اگر مال کے ساتھ دین پوری طرح محفوظ رہے تو پھر تمکو ترقی دنیا سے کون روکتا ہے جتنی چاہو ترقی کرو خواہ بادشاہ ہو جاؤ خواہ وزیر ہو جاؤ خواہ ہفت اقلیم کو فتح کر لو مگر حدود کے اندر ہو لیکن تجربہ سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے۔ حدود کی تمیز آپ کو خود نہیں ملے گی بلکہ اسکے لئے آپ کو اول کسی عالم کے پاس رہنے کی ضرورت ہوگی جو مسائل و احکام سے آپ کو واقف کرے پھر محقق شیع کے پاس رہنے کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو صدرا شمس بازنہ پڑھائیگا بلکہ اس کی صحبت و تقریر ہی سے آپ کو حدود کا امتیاز ہو جائے گا۔ اکبر حسین صاحب حج مرحوم فرماتے ہیں سے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔

اور صحبت علماء و مشائخ کیلئے اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنی ملازمت وغیرہ کو ترک کر کے ان کے پاس رہیں بلکہ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اپنی تعطیلات کا کچھ حصہ ان کی خدمت میں گزار دو چھوٹی چھوٹی تعطیلات کو تو اپنی تفریح وغیرہ میں صرف کرو ہاں بڑی چھٹی کی تنصیف کر کے نصف حصہ ان کے پاس رہو اور نصف حصہ اپنے وطن وغیرہ میں رہو اتنا بھی اگر آپ کرتے رہیں تو کافی ہے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو یوں کہا جائیگا کہ آپ کو دین کی طلب ہی نہیں ابھی کچھ گزرے ہیں ایک صاحب عہدہ دار میرے پاس آئے تھے وہ کچھ شہادت بیان

کرتے گئے میں نے کہا کہ آپ کے شبہات کے جوابات تو حاضر ہیں مگر ممکن ہے کہ ان جوابات سے
 آپ کی تسلی نہ ہو۔ کیونکہ آپ کے شبہات تو برسوں کے پرانے ہیں اور آپ تشفی چاہتے ہیں ایک
 جلسہ میں یہ ٹھیک نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ آپ چھ مہینے یہاں رہیں تو امید ہے کہ
 آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ ہم متقی خجائیں گے تو دنیا کے مزے جائے
 رہیں گے تو میں کہتا ہوں کہ تم یہ نیت کر لو کہ متقی نہ بنیں گے مگر خدا کیلئے علماء و مشائخ کی صحبت
 میں رہ کر ایک دین کو سمجھ لو اس کا یہ اثر ہو گا کہ تم کو متقی بننے کیلئے کوئی وقت پیش نہ آئیگی
 بلکہ تم خود بخود عمل کے مشتاق ہو جاؤ گے اور تم کو اس وقت اعمال خبیہ میں وہ خطا و لذت
 آئیگی کہ دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جاؤ گے علیگڑھ کے ایک طالب علم ایم اے میرے پاس آتے
 ہیں پہلے وہ بھی آزاد تھے مگر اب ان کی یہ حالت ہے کہ دین کا ان کو عشق ہو گیا ہے اور ان کی
 حالت یہاں کے صلحا کی برکت سے اس کا مصداق ہو گئی ہے

لیکن مدتے باگل نشتم

گفتا من عمل ناچیز بودم

وگر نہ من بہاں خاکم کوہستم

جمال ہنیش دین اثر کرد

اب وہ دنیا سے استقدر متنفر ہیں کہ ان کے چچا نے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی کہ ایک
 بچے کے نام سودی قرض کا رقعہ لکھ دو انہوں نے صاف انکار کر دیا چچا کو ناگوار ہوا ان کو
 والد کو اطلاع ہوئی ان کو بھی ناگوار ہوا اور کہا تم نے چچا کے حکم کی مخالفت کیوں کی۔ کہا وہ مجھے
 خدا کو حکم کی مخالفت کراتے تھے اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہاں میری ذات میں وہ کوئی تصرف
 کریں اس کے لئے میں جان و دل سے حاضر ہوں۔ مگر دین میں نصرف کریں تو یہ مجھ کو اور
 نہیں پھر خدا نے غیب سے یہ سامان کیا کہ ان کے چچا کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی یا کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ان کو اس حرکت پر تنبیہ کی اور بھتیجے کی تائید
 کی چچا نے خواب سے بیدار ہو کر تو بہ استغفار کیا اور بھتیجہ کو خط میں یہ سب واقعہ لکھ کر ان سے
 معافی طلب کی اور سب راضی ہو گئے واقعی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے سب کام غیب
 سے خود درست کر دیتے ہیں۔ اب آپ کی یہ حالت ہو گی کہ اگر پہلے غلہ رکائی نہ ہوتے
 تھے تو اب غلہ رکائی ہوں گے اور دین برباد کر کے دنیا کمانے کی ہوس نہو گی

ہوس نہ ہونے پر قصہ یاد آگیا۔ اناؤں میں ایک سبج تھے ان کے پاس دو تعلقداروں کا
مقدمہ آیا ان میں سے ایک نے ایک لاکھ روپے رشوت میں پیش کئے سبج صاحب نے
اسے نوکر کو حکم دیا اس مالائق کو باہر بچا لے دو ہر چند کہ تعلقدار کے سامنے ایک سبج کی
کوئی حیثیت نہیں مگر ایسے وقت وہ بھی کچھ نہیں بول سکتا جو خوشامد میں رشوت دیتا
ہو اور دوسرا اس سے استغنا برپا ہوتا ہو۔ دوسرے فریق کو خبر ہوئی کہ ایک لاکھ روپیہ
واپس کر دیا گیا وہ سوا لاکھ روپیہ لیکر یا سبج صاحب نے اسکو بھی نوکروں سے نکلوا دیا
تبلائیے وہ کیا بات تھی کہ اس شخص نے سوا دو لاکھ روپے پر لات ماردی یقیناً اس کو رشوت لینے
میں تکلیف تھی اور اس پر لات مارنے میں راحت تھی۔ مگر چونکہ وہ عالم نہ تھے اسلئے ایک حرکت
انہوں نے خلاف بھی کی وہ یہ کہ غصہ میں فرمایا کہ پہلے میرا خیال اس مقدمہ میں انصاف
کرنے کا تھا مگر چونکہ ان دونوں نے میرا دل بہت دکھایا ہے اسلئے اب ایسا فیصلہ کرونگا
کہ دونوں سرکڑ کر روئیں گے چنانچہ ایسا ہی فیصلہ کیا اور بطریقہ یہ ہوا کہ فیصلہ سننے سے
پہلے ان کی بدلی بھی ہو گئی مگر انہوں نے دو چار دن میں خوب محنت کر کے رات اور دن
کا سارا وقت فیصلہ لکھنے میں صرف کیا اور جانچے ایک دن پہلے فیصلہ سنا کر مقدمہ ختم
کر کے چلے گئے پھر دوں نے ہر چند ہائی کورٹ وغیرہ میں اپیل کیا مگر ظالم نے ایسا مدلل
فیصلہ لکھا تھا کہ کہیں نہ ٹوٹ سکا۔ صاحبو! اب ایسے شخص کو دنیا کی ہوس کیونکر ہو سکتی ہے
بلکہ اب اسکو حقوڑی آمدنی کافی ہوگی اور حقوڑی سی عزت کافی ہوگی اور تمام افکار سے
آزاد ہو کر صرف ایک کی فکر میں گرفتار رہے گا اور اس آزادی پر خوش ہو کر یوں کہے گا
نہ برا شتر سوارم نہ چوا شتر زیر بارم نہ خداوند رعیت نہ غلام شہزیارم
اور یوں کہے گا

غیر زلف آں نگاہ سے مقبلم

گرد و صد زنجیر آ رہے بگلم
کیونکہ وہ زنجیر تو ایسی ہے کہ

شکارت بخیر خلاص از کند

اسیرت نخواہد ہائی ز بند

وہ تو ایسی قید ہے جیسے کسی عاشق کو اس کا محبوب جو کہ مدتوں کے بعد ترس ترس کر ملا ہو

پہچھے سے آکر اس طور سے کہ اسکو خبر بھی نہ ہو اسکو بغل میں دھانسنے اور اتنا زور سے دہلے کہ اسکو طبعاً ناگوار بھی ہو مگر یہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو محبوب کے چہرہ پر نظر پڑی تو گو یہ تیز ہے کہ جاتے ہوئے کو روک لیا ایک جگہ محبوس کر دیا قید بھی با مشقت ہے کہ زور سے دبا لیا کیونکہ معشوق تو موٹا تازہ تھا اسکو کوئی فکر و غم قسور ہی تھا جو دہلا ہوتا اور عشاق اکثر توجہ غم عشق کے لاغر و نحیف ہوتے ہیں جیسا مولانا فرماتے ہیں ۔

عشق معشوقاں بہاں ست و ستیر عشق عاشق باد و صد طبل و نفیر
ایک عشق عاشقاں تن زہ کند عشق معشوقاں خوش و فربہ کند
اب اگر محبوب اس سے یوں کہے کہ تجکو تکلیف ہوئی ہو تو چھوڑ دوں اور ساتھ ہی یہ چہرہ کہ
بھی لگا دے کہ تجھے چھوڑ کر اسی طرح رقیب کو بغل میں لیاؤں کہ وہ بھی اس کا مدت سے
مشتاق ہے تو یقیناً عاشق یوں کہے گا ۔
نشو و نصیب دشمن کہ شود و ہلاکت تیغ
مرد و ستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی
اور کہے گا ۔

۴۶

نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یہی دل کی حسرت ہی آرزو ہے
تو جب ایک انسان کی محبت کا یہ حال ہے جو آپ ہی جیسا آدمی ہے مگر نہ راجہ پڑے کا رنگ
کھلا ہوا ہے تو حق تعالیٰ کی محبت کا کیا حال ہونا چاہیے جس کی نظیر کوئی بھی نہیں شیخ
فرماتے ہیں ۔

ترا عشق سچو خودے ز آب و گل رہا بدہم صبر و آرام دل
عجب داری از سالکان طریق کہ باشند در بحر معنی عزیز
و مادہم شراب الم در کشند و گریختن بیسند دم در کشند
اور مولانا فرماتے ہیں ۔

عشق مولیٰ کے کم از نیلے بود گویے گشتن بہر او از لے بود
مولانا نے مجنون کے واقعہ پر یہ شعر لکھا ہے واقعہ یہ تھا کہ مجنون ایک دفعہ لیلیٰ کی
زیارت کو اونٹنی پر سوار ہو کر چلا اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا جو پیچھے رہ رہ جاتا تھا

اور اونٹنی بار بار اسکو مڑ کر دیکھتی اور حسب وقت مجنون اپنے خیال میں مستغرق ہوتا اور باگ ڈھلی ہو جاتی اونٹنی پیچھے کولوٹ جاتی پھر اسکو ہوش آتا اور یہ اسکو آگے بڑھاتا پھر مستغرق ہو جاتا اور اونٹنی پیچھے لوٹ جاتی جب بار بار ایسا ہوا اور راستہ کچھ طے ہوا تو بقیہ راہ ہو کر کہا ہے

ہوی ناصی خلفی وقل امی الہوی فانی وایاھا المختلان

اور اوپر سے فوراً گونہ پڑا اونٹنی کو بھلا کر اتر نیکا بھی انتظار نہ کیا اور پر سے کودا تو میاں کا پیر بیکار ہو گیا چلنے کے قابل بھی نہ رہا تو اب آپسے لیٹے لیٹے لڑکھانا شروع کیا اور کہا

فان قطعت رجلی مشیت علی العصا + فان قطعت اخیری جوت وجیت

اگر میرا ایک پیر کاٹ جائے تو لاکھی کے سہارے آؤں گا اگر دوسرا کاٹ جائے تو گھٹسکر آؤں گا (۱۲) مولانا اسپر فرماتے ہیں یہ

عشق موتی کے کم از کیسے بود گوئے گشتن بہرا وادق بود

چونکہ وہ لڑکھاک رہا تھا اسی لئے گوئے گشتن فرمایا۔ جب لیلیٰ کی محبت میں یہ حال ہو گیا تو مجاہد حقیقی کے عشاق پر کیا تعجب کرتے ہو۔ اب اسکو نہ کسی کا مرنا معلوم ہو گا نہ جینا ہر حال میں خوش رہے گا۔ اب اس کو نہ مال و زر خدا سے مانع ہو گا نہ فاقہ اور تنگدستی کیونکہ بعض لوگ مال و زر کے ساتھ بھی خدا سے علائقہ رکھتے ہیں اور بعض لوگ خالی ہاتھ ہو کر بھی خدا سے دور ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ

چو ہر ساعت از تو بجائے رود دل بہ تنہائی اندر صفائے نہ بینی

اور اگر سلطنت ہو ز مینداری ہو مگر دل خدا سے لگا ہو اسے تو پھر یہ حال ہو گا یہ

گرت مال و زر ہست و زرع و تجارت جودل با خدا بست خلوت نشینی

مگر ابتدا میں ایسی قوت نہیں ہوتی بلکہ چند روز اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ

قال را بگذار و مردو حال شو پیش مردو کاٹے پا مال شو

اگر کسی میں فطری قوت ہو کہ مادر زاد ولی ہو ابتدا ہی سے خدا کے ساتھ تعلق ہو تو مبارک ہو ورنہ اگر کسی میں یہ قوت فطری نہ ہو تو جس طرح ورزش سے جسم میں قوت آ جاتی ہے واللہ اسی طرح یہاں بھی بزرگوں کی صحبت سے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنے

سے دل میں قوت آجاتی ہے مگر صحبت کا نام سن کر ڈر مت جانا وہ تم سے چکی نہ پسو میں
گے بنفکر رہو بلکہ آسان اور سہل طریق سے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دیجئے پھر دل
میں ایسی قوت ہوگی کہ نہ بیماری سے گھبرائے گا نہ فقر و فاقہ سے نہ کسی عزیز کے مرنے
جینے سے چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں بھی خوش تھے حالانکہ بیماری
ایسی سخت تھی کہ تمام جسم میں کیرے پڑ گئے تھے اعزہ و اقارب سب نے چھوڑ دیا تھا صرف
آپ کی بی بی حضرت رحمت علیہا السلام خدمت گزار تھیں اور اسی حالت میں تمام اولاد
مر گئی مویشی اور غلام بھی مر گئے پہلے بڑے مالدار تھے اب مفلس ہو گئے تو حضرت رحمت
نے عرض کیا کہ اے حضرت ابوبہت تکلیف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو بی بی سے
فرمایا کہ اے رحمت یہ تو بتلاؤ کہ ہم راحت و آرام میں کتنی مدت رہے فرمایا اسی سال
فرمایا کہ اتنی سال تو کم از کم کلفت برداشت کر لیں پھر حق تعالیٰ سے عرض کر دیجئے ورنہ
یہ کیا کہ جس خدا کی نعمتیں اسی سال کھائیں چار دن کیسے آگے اگر وہ آزمائے تو اس
سے گھبرا جائے اور اس کی آزمائش کا تحمل نہ کرے۔ بتلائے پھر اس سے بڑھ کر
کیا راحت ہوگی کہ کلفت بھی کلفت نہ رہے راحت ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا
میں مومن کو جتنی تکالیف پہنچتی ہیں سب کا نعم البدل اسکو دلوں جہاں میں ملتا ہے
پس درحقیقت یہ ایک تجارت ہو کہ ایک چیز دی گئی اور ایک چیز لی گئی اس حقیقت کو پیش نظر رکھا
جائے تو نثار اللہ رنج و غم کو ترقی نہوگی اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمائیں اور
مصلح کی اور صبر کی توفیق ہو جو کہ طبیعت مضطرب ہے اسلئے زیادہ بیان کی ہمت نہیں قدر
ضرورت پر اکتفا کرتا ہوں وصلى اللہ على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابہ اجمعين و آخر
دعوى نا ان الحمد للہ رب العالمين۔

نوٹ۔ بعد بیان کے دریافت فرمایا کہ کتنی دیر ہوئی عرض کیا گیا کہ پونے چار
گھنٹے بیان ہوا فرمایا اتنی دیر ہو گئی تو میں نے نا حق ہی معذرت کی ۱۲ ظ

اشرف علی

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَ لَعْنَتِي وَوَلَايَتِي
فَقُلَّةُ الْبَخَارِ

سَلَمِ

و غلط سہی بہ

التبیینات بمرآة المبیات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
محمد عبدالرشاق

مکتبہ تھانوی، دفتر الالبقاء
متصل مسافر خانہ بسٹدر روڈ کراچی ۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسامي به

التثبيت بمراقبه المبيت

مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه
مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه
مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه
مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه
مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه
مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه
مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه
مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه	مراقبه

بسم الله تعالى ايمان
يا اولي الكبرياء
يا اولي الكبرياء
يا اولي الكبرياء
يا اولي الكبرياء
يا اولي الكبرياء
يا اولي الكبرياء
يا اولي الكبرياء

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسَانَا وَمِنْ
مَشِيئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَرْبِيَهُ اللَّهُ فَلَا مَحْضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُمْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ بَارَكًا وَسَلَامًا **أَقْبَلْ** فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ طَوْفِيضُ اللَّهِ
الطَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت

بیان فرمائی ہے ایک خاص عمل کی اس وقت مجھے اس عمل کی فضیلت کا بیان کرنا بھی مقصود ہے لیکن اصل مقصود ایک دوسرا امر بیان کرنا ہے جو سوق کلام سے مفصل حق بھی معلوم ہوتا ہے یعنی مجھے ایک مراقبہ کا بیان کرنا زیادہ مقصود ہے اور چونکہ اس مراقبہ کا کوئی وقت مقرر نہیں بلکہ ہر وقت کرنے کا ہے اسلئے وہ نفس پر گراں بھی ہوتا ہے کیونکہ نفس وقتی عمل کو تو آسان سمجھتا ہے کہ تھوڑی دیر کیلئے کسی کام میں مقید ہو جائے اور ہر وقت کی قید کو نہایت دشوار سمجھتا ہے اگرچہ وہ مراقبہ فی نفسہ دشوار نہیں صرف ایک بات کا وہ بیان رکھتا ہے اور کسی بات کا وہ بیان رکھنا کچھ مشکل کام نہیں کیونکہ کچھ سامان کرنا تھوڑا ہی پرتلا ہے مگر ہر وقت وہ بیان رکھنا بھی نفس کو گراں ہے حق تعالیٰ جزائے خیر دے حکماء امت و فقہاء ملت کو کہ انہوں نے اس دشواری کو سہل کر دیا کہ اس کیلئے بھی انہوں نے ایک وقت مقرر کر دیا اسپر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب وہ مراقبہ کسی وقت کے ساتھ مفید نہیں تو حکماء امت نے اسکی کس طرح مقید کر دیا کیونکہ یہ تو عموم کی تخصیص ہے جواب یہ ہے کہ حکماء نے عموم کی تحصیل ہی کیلئے یہ تخصیص کی ہے یعنی مقصود لو ان کا بھی یہی ہے کہ یہ مراقبہ ہر وقت ہو مگر چونکہ ابتداء میں ہر وقت اس کا استحضار گراں ہوتا ہے اسلئے انہوں نے ایک وقت مقرر کر دیا جس سے یہ مراقبہ مبتدی کو آسان ہو گیا پھر خاص وقت پر اس کی عادت ہو جانے سے ذہن میں یہ مراقبہ راسخ ہو جاتا ہے پھر سوخ کے بعد بخود بخود ہر وقت وہ بیان رہنے لگتا ہے غرض یہ تخصیص البطل عموم کیلئے نہیں ہے بلکہ اسکی تحصیل و کمال کے لئے ہے خوب سمجھ لو بہر حال حکماء امت نے اس دشواری کو آسان کر دیا ہے یہ بات اخیر میں بیان کرنے کی تھی مگر میں نے گھبراہٹ دفع کرنے کیلئے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا تاکہ سامعین مطمئن ہو کر سنیں کہ ان کو کوئی دشوار بات نہ بتلائی جائے گی اب اسکی تفہیم مننا چاہئے کہ یہاں کوئی مراقبہ مقصود ہے اور گو حق تعالیٰ نے صراحت یہاں کسی مراقبہ کو نہ کرنا بیان فرمایا مگر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ یہاں صراحت تو کسی خاص عمل کے امر کا ذکر نہیں بلکہ محض ایک خبر مذکور ہے کہ حق تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں ایمان والوں کو اپنی بات کی تہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ظالمیوں کو بھلا دیتے ہیں مگر اس پر علماء

و مفسرین کا اجماع ہے کہ اخبار قرآنیہ سے محض خبری امور میں نہ ہونی بلکہ مقصود کوئی انشاء ہوتا ہے اور اخبار قرآنیہ ہی کی کیا تخصیص ہے میرے نزدیک تو خبر میں حیث ہو خبر کسی ماقول کے کلام میں بھی مقصود نہیں ہوتی بلکہ عقلا کہ ہر جملہ خبریہ سے کوئی انشاء ہی مقصود ہوتا ہے اور جس جملہ خبریہ سے کوئی انشاء مقصود نہ ہو وہ لغو ہوتا ہے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو یہاں خبر سے محض خبر مقصود نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ چونکہ ایسا ہونے والا ہے لہذا اس واقعہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں یعنی ایمان والوں میں داخل ہونا چاہئے ظالمین میں سے نہ ہونا چاہیے۔ پس یہاں بھی نصریج تو اس کی ہے کہ حق تعالیٰ کے خاص بندوں کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا و آخرت میں حق تعالیٰ ان کو ثبات رکھتا ہے اور کافروں کی یہ مذمت ہے کہ ان کو بھلا دیتا ہے لیکن اس سے ایک مراتبہ کی طرف اشارہ بھی ہو گیا کہ اس وقت سے ڈرنا چاہئے جس میں کافر پھنس گئے اس لئے ایمان و عمل کا اہتمام کیا جائے۔ بظاہر اس آیت پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ ہی ثابت رکھتے ہیں اور وہی بھلا دیتے ہیں تو الزام کس پر اس کا جواب ظالمین کے نقطہ سے ہو گیا کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اس لئے اس کی عفو سے بچ گئے یہ تو حکیمانہ جواب تھا اگر اس پر بھی کوئی شغب کرے تو آگے حاکمانہ جواب بھی دیدیا **وَقُلْ لِّیْ اِنَّہٗ صَافِیٰ** کہ کسی کے ہاؤ کا کچھ جارہ نہیں جاؤ اللہ تمہارے جو چاہیں کرتے ہیں حکیمانہ جواب سے بعض دفعہ شور و شغب قطع نہیں ہوتا اس لئے حاکمانہ جواب بھی بیان فرمادیا اب سب کی زبانیں بند ہو گئیں یہ تو ترجمہ آیت کا تھا مگر اس سے وہ واقعہ مسامح نہیں ہوا جس کی نسبت تثبیت و اصلاح کی خبر دی گئی ہے اس کیلئے تفسیر کی ضرورت ہے اور قرآن کی تفسیر کہیں تو قرآن ہی سے ہوتی ہے اور کہیں حدیث سے اس آیت کی تفسیر حدیث سے معلوم ہوتی ہے حدیث کیا ہے ارشاد ہے **رِوَاۤیَۃُ اللّٰہِ عَلٰی لِسَانِہٖ وَسَلٰمٌ** کا جکی شان یہ ہے کہ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از طریق عبد اللہ بود

اس لئے حدیث بھی بمنزلہ قرآن ہی کے ہے سو حدیث میں آچکا ہے کہ یہ آیت عذاب

قبر کے متعلق ہے پس ثابت ہو گیا کہ یہاں عذاب قبر سے ڈرنے کا اور اس کے استحضار کا امر ہے مگر اس پر ایک طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے میں اس کا بھی جواب دیجئے دیتا ہوں وہ یہ کہ یہ سورت کی ہے اور احادیث صحاح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کا علم مدینہ میں ہوا ہے پھر یہ آیت عذاب قبر کے متعلق کیونکر ہو سکتی ہو اگر اس میں عذاب قبر کا ذکر نہ ہوتا تو حضور کو مکہ ہی میں اس کا علم ہو جانا اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سورت کی خاص اس آیت کو مدنی مانا جاوے مگر میں نے اس کو کہیں منقول نہیں دیکھا اس لئے میرے نزدیک دوسرا سہل جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تَمَثُّبٌ وَاِضْلَالٌ فِي الْآخِرَةِ کی تفسیر کا ایک جزو و نونہ میں منکشف ہو گیا تھا یعنی قیامت میں حساب و کتاب کے وقت مسلمانوں کا ثابت قدم رہنا اور کفار کا بچنا اور ایک جزو یعنی تَمَثُّبٌ وَاِضْلَالٌ فِي الْآخِرَةِ مدینہ میں منکشف ہوا کیونکہ آیت میں لفظ فی الْآخِرَةِ وارد ہے اور آخرت دو ہیں ایک حقیقی یعنی قیامت اور ایک اضافی یعنی قبر پس مکہ میں آپ کو تَمَثُّبٌ وَاِضْلَالٌ فِي الْآخِرَةِ کا پہلا جزو منکشف ہو گیا جو قیامت کے متعلق تھا اور دوسرا جزو مدینہ میں منکشف ہوا یعنی عذاب و نعیم قبر پس اب آیت کے مکمل ہونے اور عذاب قبر کے متعلق نازل ہونے میں کچھ خافی نہیں کیونکہ دراصل یہ آیت قیامت اور قبر دونوں کے متعلق تھی مگر کہ میں آپ کو اس کا علم نہ تھا مدینہ پہنچ کر آپ کو معلوم ہوا کہ اس آیت میں عذاب قبر کا بھی ذکر ہے اور لفظ آخرت اس کو بھی عام ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی بہر حال حدیث سے اس کا عذاب قبر کے متعلق ہونا صراحتہ معلوم ہو رہا ہے اور اس پر جو اشکالات تھے وہ بھی سب رفع ہو گئے اور یہ میں اور پر تھلا چکا ہوں کیا اس خبر سے مقصود یہ ہے کہ اس واقعہ کو یاد رکھو اور اس وقت کیلئے تیار رہ کر وہ سب تشو و دہان کی تعین بھی ہو گئی اور اس وقت میں نے اس مضمون کو اس لئے اختیار کیا ہے کہ ہمارے اندر بڑا مرض ہے کہ ہم اعمال میں سستی کرتے ہیں جس کا سبب غفلت عن الْآخِرَةِ ہی

اور اس کا علاج تذکرہ آخرت ہے اسی کو ہمیں مراقبہ کہتا ہیں چنانچہ مراقبہ کی صورت متعارف
 سے ہنر ویسے ہی چلتے پھرتے درمیان رکھا جائے مقصود یہ ہے کہ جو غفلت اعمال کی خرابی کا
 سبب ہو رہی ہے وہ دفع ہونا ضروری ہے مگر باوجود ضروری ہونے کے اس میں بہت
 ہی کوتاہی ہو رہی ہے اور اس کوتاہی کا ایک باریک سبب ہے اور یہ بات آج ہی میرے ذہن
 میں آئی ہے اور اسی کے بیان کیلئے میں نے یہ آیت اختیار کی ہے وہ یہ کہ جب لوگوں سے
 آخرت کی یاد کو کہا جاتا ہے تو ان کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ آخرت تو بہت دور ہے
 اس سے پہلے بہت سے واقعات پیش آنے والے ہیں امام مہدی کا ظہور ہو گا حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کا نزول ہو گا دربال نکلے گا پھر آفتاب مغرب سے نکلے گا اس کے بھی ایک مدت بعد
 نفع صور ہو گا اسوقت یہ عالم فنا ہو گا بھر قرن کے قرن اسی حالت فنا میں گزر جائیں گے
 پھر دوسرا نفع صور ہو گا تب کہیں قیامت آئیگی اس بعد کی وجہ سے انسان آخرت کو اپنے
 ذہن میں نہیں آنے دیتا کہ یہ تو ابھی بہت دور ہے اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آتا بھی ہو
 تو اس بعد کی وجہ سے اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوتا کیونکہ خطرہ بعید سے عاۓہ تاثر کم ہوتا
 ہے چنانچہ اسی لئے عقلا پر کا مقولہ مشہور ہے

بترس از بلائے کہ شب در میان ست

اگرچہ فی الواقع یہ بات علی الاطلاق غلط ہے کیونکہ طبیعت کو مشوش کرنے کیلئے طبعاً اس
 رات کے بعد کی مصیبت بھی کافی ہے مگر شعراء و عقلا کی طبیعت پر عموماً ایسی بلا جسکے آنے
 میں زیادہ توقف ہو بہت گراں نہیں ہوتی اسی وجہ سے آخرت سے غفلت ہے اور غفلت
 کی وجہ سے لا پرواہی ہے چنانچہ اسی لا پرواہی کی وجہ سے بعض لوگ جب ان کو کسی گناہ پر
 ٹوکا جاتا ہے بید ہڑک کہہ دیتے ہیں کہ جائز بس تم ہی جنت میں چلے جانا ہم دوزخ ہی میں چلے
 جائیں گے۔ یہ بات ان لوگوں نے اپنی طبیعت کے موافق کہی کیونکہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ
 بعض جرائم کیلئے تقادم عہد کو مستقط مانا گیا ہے اور شریعت میں بھی فی الجملہ اسکی رعایت ہے
 مگر یاد رکھو یہ حکم دنیا ہی میں ہے آخرت میں یہ قاعدہ نہیں کہ تقادم عہد سے جرم ساقط یا خفیف

ع۔ علی الاطلاق سنے کہا کہ اگر اس بلا سے مراد بلائے دنیا ہو اور مقصود بیان اثر ہند بلکہ تعلیم پر قطع کامل کی تو یہ کلام

ہو جائے یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ آخرت کو دنیا پر قیاس کرتے ہیں پھر بعد آخرت کی وجہ سے اپنے جرائم کو خفیف سمجھنے لگتے ہیں بعض یہودیہ لوگوں کا یہ قول سنا گیا کہ آخرت میں نو ہزار رو لاکھوں سے بھی زیادہ مخلوق ہوگی ممکن ہے کہ اس حجم میں ہم بچ جائیں جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جس جرم میں ہزاروں شریک ہوں ہمیں بعض لوگ گرفتاری سے بچ جاتے ہیں مگر یہ بھی وہی غلط قیاس ہے چنانچہ تھانہ بھون میں ایک صاحب نے کسی کے کیکر کاٹ لئے تھے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میاں قیامت میں جب اترے پترے کھلیں گے اس وقت اس فعل کا انجام معلوم ہوگا تو اس نے کس قدر یہودیہ جواب دیا میں وہاں کہاں ملوں گا بیشمار مخلوق ہوگی کہیں چھپ رہوں گا یہ کلمہ بہت ہی سخت ہے گو اس پر کفر کا فتویٰ ہوا یہودیہ غرض غفلت عن الآخرت سے سب نتائج پیدا ہو رہے ہیں جسکے دفع کرنے کے لئے آخرت کی یاد بہت مفید ہے مگر اس کا بعد کوتاہی کا سبب ہو رہا تھا اس لئے آج یہ بات ذہن میں آئی کہ آخرت کی دو قسمیں ہیں ایک قریب ایک بعید تو اگر آخرت بعید کا خوف نہیں تو آخرت قریب کا خوف تو ہونا چاہیے اور وہ موت ہے اور موت کچھ بعید نہیں کیونکہ سفر اور دریل اور گاڑی اور کھانا پینا اور بیمار ہونا اور چلنا پھرنا یہ سب موت ہی کے اسباب ہیں اور ان کو کوئی بعید نہیں سمجھتا اس لئے آخرت بعید کے مراقبہ سے غالباً موت کا مراقبہ زیادہ نافع ہوگا اس لئے میں نے اس آیت کو اختیار کیا ہے کیونکہ اس میں لفظ **لَا تَخْذُوا** کی تفسیر قبر سے وارد ہوتی ہے جس نے مراقبہ آخرت کو قریب کر دیا کہ آخرت صرف قیامت ہی کا نام نہیں بلکہ آخرت قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے اور قبر میں جانا کچھ دور نہیں تو اس کو ہی یاد کر لیا کہ قرآن شریف میں ایسے اشارات بکثرت ہیں جنہیں خاص مراقبات کی تعلیم کی گئی ہے اور ساتھ کے ساتھ ان کو نہایت قریب بھی کر دیا ہے چنانچہ ایک مقام پر حق تعالیٰ نے توحید کی تعلیم فرمائی ہے تو اسے تو ایک مراقبہ تھا یا ہے کہ مخلوقات الہیہ میں غور کیا کرو پھر ساتھ ہی اس مراقبہ کو قریب بھی کر دیا فرماتے ہیں **أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ الَّتِي خُلِقَتْ ذَوَاتُ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ذَوَاتُ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ** کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس حکمت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اونٹ تو اہل عرب کے سامنے ہر وقت ہی رہتا ہے تو

سب سے پہلے اسی چیز کا مراقبہ بتلایا گیا جس کے استحضار میں کچھ بھی بعد نہیں پھر آسمان کا مراقبہ بتلایا جو اونٹ پر سوار ہونے والے کے سامنے ہی ہوتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے آسمان کو مدور پیدا کیا ہے اس کے کنارے ذرا نگاہ اٹھانے سے فوراً نظر آجاتے ہیں پھر اونٹ پر سوار ہو کر عرب کے میدان میں چلو تو فداوائیں دیکھنے سے پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے تو آسمان کے بعد پہاڑ کا مراقبہ بتلایا کہ اسکی حکمتوں میں غور کرو اس کے بعد زمین کا مراقبہ بتلایا جو سوار کے نیچے ہوتی ہے جسپر منزل میں پہونچ کر آرام کرتے ہیں غرض اس ترتیب میں غور کرنے سے میل مدعی ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ مراقبات کو قریب کرنے کا بہت اہتمام فرماتے ہیں اسی طرح آخرت کا مراقبہ ذرا بعید تھا حق تعالیٰ نے حضور کو بتلادیا کہ قبر بھی آخرت میں داخل ہے اس کے موت اور مابعد الموت کا مراقبہ بہت قریب ہو گیا کیونکہ قبر کیا چیز ہے یہی زمین تو ہے جسپر آپ روزانہ چلتے پھرتے ہیں جس میں موت کے بہت سی اسباب ہیں بعض دفعہ ٹھوکر لگ جائیے موت آجاتی ہے چنانچہ ایسا ہوا ہے اور یہ بھی نہ سوچو تو یہی سوچ لو کہ ہم اسی میں ایک دن دفن ہونگے اس مراقبہ کو کر کے دیکھئے انشاء اللہ غفلت دور ہو جائے گی اور اعمال صالحہ کا اہتمام دل میں پیدا ہو گا اول تو اس کا دھیان ہر وقت ہی کرنا چاہیئے اور اگر ایسا نہ ہو تو کثرت تو ہونی چاہیئے چنانچہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص مقدار میں اس کا دھیان کر لینا بھی کافی ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص بیس دفعہ روزانہ موت کو یاد کر لیا کرے اسکو شہادت کا ثواب ملے گا پس ہر وقت ہنوسکے تو اس مراقبہ کی کثرت ہی ہو اور اگر موت کے بعد کا حساب و کتاب بھی یاد کر لیا کرے تو اور بھی اچھا ہے پھر اپنا سونا بھی آپ کو گراں ہو گا یہ مطلب نہیں کہ تم سونا چھوڑ دو گے بلکہ غنیمت کا آنا ناگوار ہو گا اور سونے کو جی نہ چاہے گا ہاں اگر مال غالب ہو گیا تو پھر یہ بھی ہو جائے گا کہ لیلہ جی نہ آسکے گی اس وقت تم سونے والوں سے یوں کہو گے سے

چوں چنین کا رہے ست اندر رہ ترا ب چوں می آید اے ابلہ ترا

بعض اولیاء اللہ کو ایسا پیش آیا ہے روح الراحین میں ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ رات کو بالکل نہ سو سکتے تھے اور یہ دولت دنیوی صوابت میں سونے دین یا ایضا اللہ

اَمَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا ۝ ان کی یہ حالت تھی کہ ذرا غنودگی آتی اور پھر گھبرا کر اٹھ جاتے۔ یہ غلبہ حال تھا اور اگر حال نہوایا حال ہوا مگر یہ شخص مغلوب نہ ہوا بلکہ غالب علی الحال رہا تو نیند آئے گی یہاں سے یہ شبہ رفع ہو گیا کہ انبیاء کو تو نیند آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تمام رات کبھی نہیں جاگے کچھ حصہ ضرور سوتے تھے جواب یہ ہے کہ آپ مالک الحال تھے مملوک الحال نہ تھے مگر اس سے آپ خوش نہوں کہ ہماری حالت بھی حضور کے مشابہ ہے ہم بھی تمام رات نہیں جاگتے بلکہ حضور کی طرح ہم کو بھی نیند آتی ہے کیونکہ

کار پاکان را قیاس از خود گیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر

کفار نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم میں اور رسول میں کیا فرق ہے ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں مگر فرق یہ تھا کہ ایک بار ابو جہل بھی تیخانہ میں گیا تھا۔ اور حضور بھی تشریف لے گئے تھے ابو جہل تو بتوں کے سامنے سجدہ میں گر پڑا اور حضور کے سامنے خود وہ بت ہی سجدہ میں گر پڑے ہذا حضور کی نیند کو اپنے اوپر قیاس نہ کر و کیونکہ آپ نے فرمایا ہے تَتَامُ عَيْنَايَ وَلَا كَيْنَامُ قَسْبِي کہ نیند میں میری آنکھیں ہی سوتی ہیں قلب نہیں سوتا۔ اسی لئے سونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ ٹوٹتا تھا اس شاید لیاۃ التعریس کے قصہ سے کسی کو شبہ ہو گا کہ جب آپ کا دل نہیں سوتا تھا تو پھر اس واقعہ میں آپ کی نماز فجر کیوں قضا ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ روشنی صبح کا دیکھنا آنکھ کا فعل ہے قلب کا فعل نہیں مبصرات کا اور اک قلب کو بواسطہ بصروہ کے ہو سکتا ہے اور اس وقت آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں اسلئے صبح کا اور اک نہو سکا اس پر پھر بہا شکل ہوتا ہے کہ وقت کا اندازہ کرنا تو قلب کا فعل ہے پھر حضور نے وقت کا اندازہ کیوں نہ کر لیا یہ اشکال اور اس کا جواب میں نے کہیں منقول نہیں دیکھا یہ ابھی میرے قلب پر وارد ہوا ہے اور جواب بھی حق تعالیٰ نے ساتھ ساتھ قلب میں ڈال دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قلب سے وقت کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ قلب کسی فکر ہم میں مشغول نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اس وقت مشا بدہ جمال الہی میں مشغول تھا اور کا مل کسبی

۱۔ ایمان والوں
۲۔ نہ کہنے کو اور نہ
۳۔ دلوں کو
۴۔ اور نہ کھانا اس
۵۔ جس سے بچاؤ
۶۔ جس کا اندیشہ
۷۔ آدمی اور شعیبی
۸۔ بارہ ماہ آخر
۹۔ سورہ کا پہلا
۱۰۔ سورہ

کے ساتھ اور متوجہ تھا کیونکہ آپ آنکھیں بند کئے ہوئے تھے اور آنکھیں بند کر کے قلب کو پورے
جیسوئی ہوتی ہے جیسا کہ شاہد ہے اسلئے وقت کا انداز بھی نہ ہو سکا دوسرا جواب بہت
ہی پہل ہے کہ نوم عین سے مراد نخاس ہے اور نخاس میں بھی اندازہ پر قدرت نہیں ہوتی
(قُلْتُ وَالْجَوَابُ الْكَاسِلِيُّ مَا وَرَدَ فِي الْمَحْدِثِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنَ اللَّهِ لِيَشْرَعَ كَهْمُ
اَنْ اَحْكَمُ الْقَضَاءِ فَلَمْ تَكُنْ صَلَّيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسِي بَلْ قَدْ نَسِيَ وَمَا
نَا مَ بَلْ قَدْ نُوْمَ ۱۲ جاب مع) غرض حضور کی نیند کو اپنی نیند پر قیاس
نہ کرو آپ تو نیند میں بھی حق تعالیٰ سے غافل نہ ہوتے تھے اور تم جاگتے ہوئے بھی غافل ہو۔
بہین تفاوت روا از کجاست تا بحج

میں یہ کہ رہا تھا کہ اگر ہر وقت موت کا وہ بیان نہ ہو سکے تو کثرت تو یہ ہونا چاہیے جسکی ایک
مقدار حدیث میں بھی وارد ہے کہ میں دفعہ موت کو یاد کر لیا کرے مگر یاد کے یہ معنی
نہیں کہ موت موت کا وظیفہ پڑھ لیا کرے بلکہ یہ سوچ لو کہ اپنے دوست کو کس طرح یاد کرتے
ہیں اس طرح کوئی یاد نہیں کرتا کہ اسکے نام کا وظیفہ پڑھ لے زید زید زید بلکہ دوست کا یاد کرنا
یہ ہے کہ اس کی صورت و سیرت کا تصور کرے اس کی باتوں کو یاد کرے اسی طرح موت کی
یاد یہ ہے کہ اس وقت جو باتیں پیش آئیں گی ان کو ذہن میں حاضر کرے جس کی تفصیل احادیث
سے معلوم ہوگی مثلاً حدیث میں ہے کہ دفن کے بعد قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اس کا
یہ مطلب نہیں کہ اگر مردہ کا اچار ڈال لو اور دفن نہ کرو تو یہ فرشتے نہ آئیں گے بعضے اسی
خیال میں ہیں چنانچہ ایک جاہل و بیدار نے مکہ میں یہ وصیت کرنے کا ارادہ کیا کہ میری لاش
کو دفن نہ کیا جاوے بلکہ ایک پہاڑ پر رکھ دیا جائے تاکہ سوال قبر نہ ہو میں نے کہا سبحان اللہ
کیا آپ قبر اس گڑھے کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر دفن نہ کیا جائیگا تو قبر کے معاملات ہی بند
ہو جائیں گے بلکہ قبر تو عالم برزخ کا نام ہے جس میں انسان اس عالم سے منتقل ہو کر پہنچتا
ہے چاہے دفن ہو یا نہ ہو غرض فرشتے تو وقت کی ایک معین مقدار کے بعد آ جاتے ہیں گو اس
وقت غسل ہی ہو رہا ہو یا نہ ہو ہی ہو وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور تمام سوالات
و جوابات روح سے ہوتے ہیں اور اس وقت روح کو اس جسم عنصری سے ایسا تعلق

عہ
نور و توفیق
عاسب و ادب
وہ جو کہ صوفی
نور و توفیق
ہو ام فدا کی
عابد سے تھا
تا کہ تقاس
اکھام نافذ
ہو سکے ہیں
نور و توفیق
جو کہ صوفی
ہو ام فدا کی
عابد سے تھا
تا کہ تقاس
اکھام نافذ
ہو سکے ہیں

ہوتا ہے جیسا لباس اتارنے کے بعد ہم کو اپنے لباس سے تعلق ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہماری
 رذائی چھین کر آگ میں جلا دے تو گو ہم متالم و محترق نہیں ہوتے مگر ہم کو ناگوار ہوتا ہے
 باقی روح کو زیادہ تعلق مرنیکے بعد جسم مثالی سے ہوتا ہے جو اس جسم عنصری کے علاوہ
 دوسرا جسم ہے جسکے ماننے سے بہت سے اشکالات رفع ہوتے ہیں ضحطہ قبر وغیرہ
 سب باتیں اسی جسم مثالی سے ہوتی ہیں غرض مردہ میں موت کے بعد بھی برزخی حیات
 ہوتی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ میت کو قرع لغاں کی آواز آتی ہے اور جو کوئی عزیز و
 قریب اس کی قبر پر اٹھتا ہے اسے پہچانتا بھی ہے گو معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے مگر احادیث میں
 اس کا ثبوت موجود ہے بعض لوگوں نے عدم سماع موتی کا مسئلہ امام صاحب کی طرف
 منسوب کیا ہے مگر امام صاحب کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں امام صاحب سے صراحۃً یہ
 امر منقول نہیں اور جس مسئلہ سے لوگوں نے اسکو مستنبط کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام صاحب کا
 جواب عدم سماع موتی کو مستلزم ہے وہ یقین کا مسئلہ ہے جس کا بنی عرف پر ہے اسلئے امام
 صاحب کا کلام اس بارہ میں صریح نہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ فقہاء متاخرین نے جب یہ دیکھا
 کہ عوام کے عقائد سماع موتی کے مسئلہ سے خراب ہوتے ہیں اسلئے انتظام عوام کی غرض سے
 اس کا انکار کر دیا ہو۔ تو ممکن ہے کہ ان فقہاء کو بھی صحت سماع موتی کا عمل ہو مگر عوام کی
 اصلاح کیلئے مصلحتاً انکار کیا ہو (فَیْکُوْنُ حَاجًّا یُعَلِّمُ وَلَا یُفْقِیْ بِیْ وَکَلَّیْ نَظَائِرُیْ الْفَقَہَاءُ)
 واقعی اس مسئلہ کی وجہ سے عوام کے عقائد یہاں تک بگڑ گئے ہیں کہ اب لوگ مردوں کے
 حاجات مانگتے ہیں کوئی ان سے اولاد مانگتا ہے بھلا ان کے پاس اولاد کہاں کیا
 وہ پلا پلا یا بچہ پتھاری گود میں دیدیں گے جیسا بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچے دائی گئے قطر
 میں جمع رہتے ہوں گے وہ لاکر عورتوں کو دیدیتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ مردوں سے
 اولاد مانگئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لئے دعا کر دیں گے تو پہلے اس کا ثبوت
 دو کہ وہ اسوقت خاص تمہارے مطلب کے لئے دعا کرنے کے مازون بھی ہیں غرض موت کو تفصیل
 کیساتھ یاد کرنا چاہیئے اور حدیث میں آتا ہے کہ اے عمر سو فتنہ کیا حال ہوگا جبکہ قبر میں دو فرشتے
 گہرتے اور برکتے آئیں گے مگر مرد من اس سے گھبرائے نہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکے متعلق سوال کر کے طمینان کر لیا ہے وہ یہ کہ حضرت
عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہماری عقل بھی درست ہوگی یا نہیں آپ نے فرمایا
نعم کھنکھم الیوم یعنی تم جیسے اس وقت ہو ایسے ہی اس وقت عاقل ہو گے اس پر حضرت
عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کچھ خطرہ نہیں انشاء اللہ سمجھ کر صحیح جواب دیدیں گے شرح الصمد
دوسرے مومن کیساتھ عنایت حق ہوگی چنانچہ اسی آیت میں ارشاد ہے یُکَلِّمُ الْمَثَلِّدِیْنَ
﴿مَنْوَابِ الْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فی الْآخِرَةِ عَمَّ پاره ۱۳ رکوع ۱۶

جب حق تعالیٰ ہی کو تمہیں پاس کرنا منظور ہے پھر گھبرانا کسے کا کیونکہ جب متحن کو پاس کرنا منظور ہوتا ہے
تو وہ مضمون کی تقریر خود کر کے طالب علم سے پوچھتا ہے کہ تمہارا یہی مطلب ہے وہ کہہ دیتا ہے جی ہاں
بس پاس ہو گیا مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھ کی کا طریقہ امتحان یہی تھا مولانا بہت کم کسی کو فیل
کرتے تھے بس جہاں طالب علم نے گڑ بڑ کی اور مولانا خود مطلب بیان کر کے فرماتے کہ تمہارا
یہی تو مطلب ہے جسکو پوری طرح ادا نہیں کر سکے وہ کہتا جی ہاں اور مولانا اس کو پاس
کر دیتے اسی طرح مولانا ذوالفقار علی صاحب بھی بہت سہل امتحان لیا کرتے تھے اور
یہ فرمایا کرتے تھے کہ متحن کو اپنے درجے اور طالب علم کے درجہ کے تفاوت میں غور کر کہ
سوال کرنا چاہیے اور اسی درجہ کے جواب کا منتظر رہنا چاہیے بعض متحن طلبہ سے ایسے
سوالات کرتے ہیں جو مدد رسین سے کرنے چاہئیں یہ بہت ظلم ہے حضرت حاجی صاحب
نے مولانا ذوالفقار علی صاحب کی نسبت فرمایا تھا کہ مولانا کی طبیعت میری مرضی کے موافق ہے
ہے وہ یہی بات تھی کہ مولانا ہر شخص سے اس کی فہم کے موافق معاملہ کرتے تھے اور طبیعت میں
رحمت و رأفت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ حاجی صاحب کے اس ارشاد کی اطلاع جب مولانا
کو پہونچی تو بہت مسرور ہوئے پھر حال جب دنیا میں شفیق متحن کے امتحان سے پریشانی نہیں
ہوتی تو حق تعالیٰ کے امتحان سے کیوں پریشان ہوتے ہو مطمئن رہو کیونکہ حق تعالیٰ سب کے زیادہ
رحیم و کریم ہیں وہ تم کو پاس ہی کر دیں گے۔ دوسری بات تشلی کی ایک اور سبب جو ظنی ہے وہ یہ
جب فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ سوال کریں گے کہ من هذا الرجل
یہ حضرت کون ہیں تو بعض اہل محبت کا قول ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر

مبارک سے مومن کی قبر تک سب حجابات اٹھ جائیں گے اور ہذا سے جو کہ اشارہ تسیہ کے لئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ محسوس کی طرف اشارہ ہو گا۔ حدیث کے اس محل کے متعلق حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک نکتہ بھی فرمایا کہ حق تو یہ تھا کہ ہم حفیہ کے سامنے مرتے اور حفیہ ہمارے جنازہ کی ناز پڑھتے مگر یہ تو بعض حکمتوں کی وجہ سے حق تعالیٰ کو منظور نہ ہوا تو اب کیا عجب ہے کہ مرنیکے بعد قبر میں آپ کی زیارت ہوگی پھر یہ شعر پڑھا

کشتے کہ عشق دارد نگذاردت بدیناں بختہ نہ گریانی ہزار خواہی آمد

گو یہ بات قطعی نہیں مگر ظن کے متعلق بھی حدیث قدسی میں آیا ہے اَنَا عَتِدُ لَكَ عَبْدِي رِفْثٌ کہ میں اپنے بندہ کے گمان کیساتھ ہوں پھر کیوں نہ گمان رکھا جائے صاحب بعض دفعہ ہنستے ہنستے ہی گھر بس جاتا ہے پس تم امید رکھو کہ انشاء اللہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی خدا تعالیٰ اس گمان کو پورا کر دیں گے قاضی یحییٰ بن اکثم شیخ بخاری کا جب انتقال ہوا تو حق تعالیٰ نے ان سے پوچھا یا سَيِّحُ السُّوءِ مَا عَمِلْتَ لَنَا اے بُرے بُرے تو نے ہمارے واسطے کیا عمل کیا ہے قاضی یحییٰ خاموش ہو گئے حق تعالیٰ نے فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو عرض کیا یا اللہ میں ایک سوچ میں ہوں پوچھا کیا سوچ ہے عرض کیا میں نے یہاں کا حال تو اور طرح کا سنا تھا ارشاد ہوا کیا سنا تھا عرض کیا حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ مِيسَتَجِي مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ مسلمان کا لحاظ فرماتے ہیں اور میں اس وقت معاملہ اس کے خلاف دیکھ رہا ہوں اب مجھے یہ سوچ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا راویوں نے غلطی کی حکم ہوا کہ جاؤ تمہارے سب راوی چچے اور میرا حبیب بھی سچا آج ہم تلو محض بڑھاپے ہی کی وجہ سے بچتے ہیں یہ واقعہ کسی بزرگ کو قاضی یحییٰ اکثم کے انتقال کے بعد مکشوف ہوا ہو گا یا کسی نے ان کو خواب میں دیکھا ہو اور انہوں نے بیان کیا ہو، تو حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ حسن ظن کا یہ نفع ہوا کہ قاضی یحییٰ کو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے مغفرت کی امید تھی حق تعالیٰ نے ان کا یہ گمان پورا کر دیا اسی طرح اگر ہم یہ امید رکھیں کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو

یہ گمان بھی انشاء اللہ پورا ہو گا اور یہ ایسی خوشی کی بات ہے کہ اس کا خیال کر کے تو مسلمانوں کو قبر میں جانیکا مشوق پیدا ہو گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مسلمان کو سب سے زیادہ محبت ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ ایک تو توقع ہے اور ایک وہ ہو کہ ہے اگر اسباب جمع کر کے امید ہو وہ تو توقع ہے اور بدون اسباب کے امید ہو تو وہ ہو کہ ہے جیسے نکاح کے بعد اولاد کی تمنا کرنا تو توقع ہے اور بدون نکاح کے اس کی تمنا کرنا محض وہ ہو کہ ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اَنَا حَسْبُ خَلْقٍ عَبْدِي يٰ بِيٍّ میں دراصل اسباب کی تعلیم ہے کیونکہ عادتاً اسباب ہی سے ظن پیدا ہوتا ہے بدون اسباب کے امید نہیں ہوتی ہاں کسی زن کو ہو جائے تو اور بات ہے بہر حال مومن کو احوال و احوال آخرت سے خوف تو رکھنا چاہیے اور اعمال میں کوشش کرنا چاہیے مگر پریشان نہ ہونا چاہیے اس کے لئے تسلی کی بہت چیزیں ہیں چنانچہ قبر کے متعلق تو اپر گزر چکا پھر قیامت میں جب قبروں سے نکلیں گے اس وقت فرشتے اگر طرح طرح کی باتیں سنائیں گے **يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْكَافِرَةُ تَتَلَقَّيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۚ هٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ** پارہ ۱۷ رکوع ۱۶ یعنی مسلمانوں کو قیامت کی بڑی گھبراہٹ پریشان نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا (کہ اس دن تم کو طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہوگی) **۱۱۲** ایک جگہ ارشاد ہے **اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزِلُ عَلٰیهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۙ اَلَّا تَخٰفُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَلْبَشِرُ وَاِلَّا الْجَنَّةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۚ وَنَحْنُ اَوْلٰٓئَاكُمْ فِی الْحٰیٰوَةِ وَالدُّنْيَا وَاٰخِرَةُ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتٰوْنَ اَنْفُسَكُمْ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّخِرُوْنَ ۚ نَزَّلَا مِنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ** پارہ ۲۴ رکوع ۱۱ یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر چبے رہے (یعنی اسلام ہی پر مرے) **۱۱۲** ان پر فرشتے نازل ہوں گے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول ملائکہ موت کے وقت ہی ہوتا ہے اور قیامت میں بھی ہو گا پھر وہ فرشتے یوں کہیں گے کہ تم نہ (آمدہ ضرر کا) اندیشہ کرو نہ کسی حاصل شدہ نفع کے فوت ہونے کا، رنج کرو اور اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہارے رفیق تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

رفیق رہیں گے، اور تمہارے لئے آخرت میں وہ چیز بھی ہے جس کی تم کو خواہش ہے اور وہ بھی ہے جس کی تم درخواست کرو اور یہ بطور مہمانی کے ہے پروردگار بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ غرض مرتے وقت بھی اور قیامت میں بھی فرشتے اس طرح بشارتیں سنائیں کہ مومن کو مطمئن کریں گے اور میدان حشر میں مسلمانوں کیلئے عرش کا سایہ ہوگا اور گو قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو ایسا معلوم ہوگا جیسے نماز شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک کا وقت معلوم ہوا کرتا ہے اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں۔

عاشقانِ ربا قیامت روزِ محشر کا نیست عاشقانِ راجز تماشائے جہاں یا نیست
عشاق کیلئے تو میدان حشر ایک تماشا گاہ ہوگا ان کو کچھ پریشانی نہوگی یہ واقعات قبر کے بعد ہوں گے۔ غرض مسلمان تو قبر میں تو ٹھیک ٹھیک جواب دیدیگا جس پر فرشتے کہیں گے کہ تم سے حکم یہی امید تھی کہ تم صحیح جواب دو گے اس کے بعد ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جائے گی اور مومن سے کہا جائیگا تم گنہگار تھے مگر اس کی تم عروس کی طرح سو رہو جس کو بجز محبوب کے اور کوئی نہیں جگایا کرتا اور اگر مردہ مومن نہیں ہے تو وہ قبر میں فرشتوں کو گرختا رہتا دیکھ کر گھبرا اٹھتا ہے اور اگر مومن فاسق ہو تو اس کی بابت علماء نے کہا ہے کہ احادیث میں کچھ تصریح نہیں اب یا تو مقاسمہ کیا جائے کہ جس طرح اس کی حالت بین بین ہے کہ اعتقاد میں مومن کے مشابہ ہے اور عمل میں کفار کے مشابہ ہے اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ بھی قبر میں بین بین ہوگا اور یا ظن رحمت سے اس کو مومن کا قرار دیکر پہلی صورت میں داخل کیا جائے میں کہتا ہوں کہ امیدی کیوں نہ رکھی جائے۔

پھر حجبِ فرشتے کا نر سے سوال کریں گے تو وہ کہے گا ہا ہا ہا آدھی افسوس میں کچھ نہیں جانتا سپر فرشتے اس کو گزندوں سے ماریں گے اور کہیں گے لا ذرئۃ لک و تکلئت کہ نہ تو نے خود سمجھا نہ کسی کے اتباع سے ایمان اختیار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک تحقیقی ایک تقلیدی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان تقلیدی بھی معتبر ہے جیسے بعض عوام کو ایمان کی حقیقت پوری طرح معلوم نہیں ہوتی صرف اتنا جانتے ہیں

عہ
نیز ابابکون
یہاں دینہرا
کیا دینہرا

کہ ہم مسلمانوں کے دین پر یہ ایمان تقلیدی ہے یہ بھی معتبر ہے مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب
سے میں نے سنا فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا درہو بی جب مرا اور اس
سے قبر میں سوال ہوا کہ مَنْ رَبُّكَ وَقَادِ دِيْنَكَ تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو
بڑے پیر کا درہو بی ہوں (مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا ہے وہی میرا ہے) اسپر فرشتوں
نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا کہ یہ تو بڑے شخص کا آدمی ہے اور اسپر کچھ اشکال نکلیا جائے کیونکہ اسکی
ایسی مثال ہے جیسے مقتدی کہا کرتا ہے کہ جو نیت امام کی وہی میری اور اس سے نماز صحیح ہو جاتی
ہے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یمن سے آئے ہوئے حج کا احرام اس طرح باندھا تھا
أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور حضور نے اس نیت کو معتبر سمجھا
اسی طرح ایمان میں بھی تقلید صحیح ہے۔ فرض انسان یا تو تحقق ہو تب کامیابی ہے یا کسی علق کا
مقلد ہو اگر تحقق ہوا تو وہ ایسا جواب دینا کہ فرشتے بھی دنگ رہ جائیں گے حضرت رابعہ بصریہ
کا واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور قبر میں فرشتوں نے سوال کیا کہ مَنْ رَبُّكَ وَمَا
دِيْنُكَ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب تو میں بعد کو دوں گی پہلے تم میرے
سوال کا جواب دو کہ تم کہاں سے آ رہے ہو کیا آسمان سے لو چھا آسمان زمین میں کتنا فاصلہ ہے
کہا پانسو برس کی مسافت ہے فرمایا تم خدا تعالیٰ کو نہیں بھولے کیونکہ بہت دور سے آ رہے ہو
فرشتوں نے کہا ہمتو خدا تعالیٰ کو نہیں بھولے فرمایا جب تم اتنی دور سے چل کر بھی نہیں بھولے
تو کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ رابعہ زمین سے چار گز نیچے آ کر خدا تعالیٰ کو بھول گئی ہوگی حالانکہ
زمین پر ایک ساعت بھی میں اس سے غافل نہیں رہی یہ سن کر فرشتے متعجب

۱۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دین و ایمان کو جانتا نہ تھا بلکہ اس جانتے ہوئے کی یہ ایک سادہ تعبیر تھی
جیسا کسی صحیفہ میں سب عقائد لکھے ہوں اور کوئی شخص اسکو سمجھ کر کہے کہ میرے یہ عقائد ہیں وہ کافی ہے ۱۲
۲۔ مطلب اس جملہ کا یہ ہے کہ میں امام کی نماز میں اقتدار کرتا ہوں تو یہ نیت صحیح ہے اور جبکو غیر صحیح لکھا ہے وہ
یہ ہے کہ میں امام کی اقتدار کرتا ہوں اور یوں نہیں کہا کہ اسکی نماز میں اقتدار کرتا ہوں وجہ یہ کہ پہلی صورتیں نماز کی
تعمین نہ ہوتی کہ فرض ہی یا نفل اور اقتدار میں دونوں احتمال ہیں کیونکہ تخیل کی اقتدار بھی مفروض کے پیچھے جاتر ہے
اور دوسری صورت میں تعین ہو گئی کیونکہ امام کی نماز فرض ہے اور اس نے بھی کہا ہے کہ اس کی نماز میں اقتدا
کرتا ہوں تو ایسا ہو گیا جیسے یوں کہے کہ فرض نماز میں اقتدار کرتا ہوں کذا فی الدر المنثور ورواہ ۲۷

رہ گئے۔ یہ مقام ناز ہے جسکے آگے فرشتے بھی نہیں چل سکتے اسی کو عارف فرماتے ہیں۔

گدائے میکدہ ام یک وقت مستی میں کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم

اور حضرت غوث اعظمؒ فرماتے ہیں۔

گر نکیر آید و پرسد کہ بگورب تو کیست گویم آنکس کہ رب و ایں دل دیوانہ ما

یہ بھی حضرت رابعہ ہی کے قول کے مثل ہے۔ غرض کافر چونکہ ایمان تحقیقی و تعلیمی دونوں سے محروم ہے اسلئے فرشتے اسکو قبر میں عذاب دیں گے اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے اور وہ سمجھے گا کہ قیامت میں آئیں داخل ہونا ہوگا اور میں کیلئے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائیگی اور وہ یہ سمجھے گا کہ قیامت کے دن اس میں داخل ہونا ہوگا اس لئے مسلمان جنت کو دیکھ کر قیام ساعت کی تمنا کرے گا اور کافر دوزخ کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ قیامت کبھی نہ آوے اس کے عذاب سے تو قبری کا عذاب اہون ہے واللہ اعلم۔

اب یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ یہ آیت عذاب قبر کے متعلق تو ہے لیکن اس میں تثبیت کا وعدہ دینا اور آخرت دونوں کے بارے میں ہے چنانچہ ارشاد ہے مِثْبُتُ الدِّمَ الْاٰلِیْنِ اَمْسُوْا بِاَقْوَالِ الشَّائِطِیْنِ فِی الْحَیْوٰۃِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ عَمَّا اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پوری آیت کو تلاوت فرما کر عذاب قبر کے متعلق فرمایا ہے تو اپنے معاملہ قبر کو حیات و دنیا میں داخل فرمایا آخرت میں سوا احتمال دونوں طرف ہے قبر کو حیات و دنیا میں بھی داخل کیا جاسکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دوسرا احتمال تو محتاج تاویل نہیں کیونکہ موت سے حیات و دنیا منقطع ہو جاتی ہے اس لئے مابعد الموت

حیات و دنیا میں داخل نہیں بلکہ وہ آخرت میں داخل ہونا چاہئے البتہ پہلا احتمال محتاج تاویل ہے اس پر کہہ سکتے ہیں کہ گو موت سے حیات و دنیا منقطع ہو جاتی ہے مگر حیات آخر وہ یہ بھی شروع نہیں ہوتی کیونکہ حیات آخر وہ ہے جبکہ یہی جسد عنصری دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ قیامت میں ہوگا قبر میں جسد عنصری زندہ نہیں ہوتا گو روح کو اس سے تعلق رہتا ہے پس گو موت کے بعد انسان کو نہ حیات آخر وہ حاصل ہوتی ہے نہ حیات دنیویہ بلکہ حیات برزخیہ ہوتی ہے مگر حیات برزخیہ کو حیات و دنیا سے بہ نسبت آخرت کے قرب

زیادہ ہے اس لئے حکماً وہ حیات دنیا میں داخل ہو سکتی ہے لیکن یاد آیا ورنہ مشور میں
 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فی الآخرة کی تفسیر عذاب قبر سے فرمائی ہے اب کسی تاویل کی ضرورت نہیں رہی نہ دوسرے
 احتمال رہا البتہ ایک اور اشکال وارد ہوگا وہ یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے اَلْقَبْرِ
 رَاَوْضَتُهُ مِنْ رِیَاحِ الْجَنَّةِ اَوْ حَقْفَرَةٍ مِنْ جَهَنَّمَ التَّامَّةُ کہ قبر یا تو جنت کے باغوں
 میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے حالانکہ دخول جنت
 یا دخول نازقیامت کے بعد ہوگا عالم برزخ میں دخول جنت و نازق ہوگا اس کا ایک
 جواب تو علماء نے دیا ہے وہ یہ کہ برزخ میں جو مسلمانوں کو راحت اور کفار کو عذاب
 ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو نیم جنت اور عذاب جہنم سے تشبیہ دی
 ہے اور مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو برزخ میں ایسی راحت ہوگی کہ گویا وہ جنت کے
 باغ میں ہیں اور کفار کو ایسی تکلیف ہوگی کہ گویا جہنم کے گڑھ میں ہیں اور صوفیہ
 نے یہ کہا ہے کہ جنت و جہنم دو ہیں ایک حقیقی اور ایک مثالی اگر اس قول کو مان لیا جائے
 تو پھر اس حدیث میں تاویل نہ کرنا پڑے گی صوفیہ کہتے ہیں کہ قبریں مومن کے لئے
 جس جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی وہ جنت مثالیہ ہے اسی طرح کافر کے لئے
 جس جہنم کی طرف کھڑکی کھلے گی وہ بھی مثالی جہنم ہے پھر قیامت کے بعد حقیقی جنت و جہنم
 میں دخول ہوگا اور یہ اشکال نہ کیا جائے کہ مومن اور کافر کے لئے جنت و جہنم میں داخل
 ہونیکے بعد تو پھر خروج ہوگا پھر مسلمان اور کفار اس جنت مثالیہ و جہنم مثالیہ سے قیامت
 کے دن کیونکر نکلیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ عدم خروج وغیرہ یہ احکام جنت و جہنم حقیقیہ کے
 ہیں مثالیہ کے یہ احکام نہیں اس سے خروج ہو سکتا ہے بلکہ صوفیہ نے تو یہ کہا ہے کہ دنیا
 میں بھی کفار کو جہنم اور مومنین کو جنت محیط ہے کیونکہ اعمال سیئہ جہنم ہیں اور اعمال
 صالحہ جنت ہیں اور حقیقی جنت و دوزخ کا ثواب و عذاب انہی اعمال کی صورت جو ہر
 ہے بس دنیا میں بھی ہر شخص یا جنت میں ہے یا دوزخ میں مگر حال کے بعد تو یہ احاطہ
 معلوم ہو سکتا ہے بدون حال کے اس احاطہ کا ادراک دشوار ہے بس اب میں ختم

کرنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ بیان کا یہ ہے کہ ہم کو معاصی سے بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہو
جنکا سبب غفلت عن الآخرة ہے اور غفلت کا علاج تذکرہ ہے اور تذکرہ آخرت کا سہل طریقہ
موت کو یاد کرنا ہے پس ہم کو غفلت دور کر نیکی لئے موت کو یاد کرنا چاہیے اور یاد کرنے کا
طریقہ بھی میں نے بتلادیا کہ صرف موت موت کا اور ذکرنا کافی نہیں بلکہ اس کی صورت
یہ ہے کہ حدیث میں جو باتیں موت کے متعلق وارد ہیں کہ دفن کے بعد فرشتے قبر میں آئیں گے
اور اس طرح سوال و جواب ہوگا اس کا تصور کیا جائے اگرچہ یہ مراقبہ ہر وقت کر نیکی
ہے مگر حکمائے امت نے اس کے لئے بھی ایک وقت مقرر کر دیا ہے تاکہ تعین وقت سے کام
میں سہولت ہو جائے اچھا وقت اس کے لئے سونیکا وقت ہے کیونکہ النّوم اخو الموت
سونیکا موت کے مشابہ ہے تو سوتے وقت ہم کو یاد کرنا چاہئے کہ ایک دن وہ بھی آئیگا
ہے جبکہ ہم بہت لمبی نیند سوئیں گے جسکے بعد قیامت سے پہلے اٹھنا ہی نہ ہوگا۔ روزانہ سوئے
ہوئے اس کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم کو قول ثابت کی برکتیں حاصل ہوں یہاں کہ قول ثابت
سے مراد کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں اس کو قرآن ہی سے معلوم کر چنانچہ اس آیت
سے پہلے جو آیت ہے اس میں توحید کا ذکر ہے اس میں حق تعالیٰ نے کلمہ توحید و کلمہ
کفر کی مثال بیان فرمائی ہے صاحب تفسیر (یعنی امام فخر رازی) کا قول ہے کہ تمام قرآن
تین مضمونوں کی شرح ہے توحید و رسالت و معاویہ قول مجھے بہت ہی پسند آیا اس کا
محافظ کر لینے سے تمام قرآن مرتبط معلوم ہوتا ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ حضرت حاجی صاحب
نے شنوی کا خلاصہ نکالا تھا کہ تمام شنوی میں دو مضمون اصل مقصود ہیں ایک توحید
حالی و دوسرے حقوق شیخ واقعی عجیب خلاصہ ہے جس کے بعد تمام شنوی مرتبط معلوم
ہوتی ہے غرض اوپر کی آیات میں توحید کا ذکر ہے فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَوَّبَ اللّٰهُ
مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً تَكْثُرُ طَيِّبَةً اَصْلُهَا قَابٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ اس میں کلمہ طیبہ
کی مثال بیان فرمائی ہے جس سے مراد لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حدیث میں اس کی تصریح ہے
اور مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اس کے تابع ہے وہ بھی مراد ہے کیونکہ تبوع کے ساتھ تابع کا
ہونا لازم ہے مگر چونکہ اہل ایمان اس امت سے پہلے بھی گزرے ہیں اور جو فضائل

کیا آپ کو معلوم
 نہیں کہ اللہ تعالیٰ
 نے کیسی شانِ امان
 فرمائی کہ اس کے لیے
 کہ وہ مشابہ ہو
 ایک پائیز و دوست
 کے جیسی برتر خوب
 مگر وہی ہوتی ہو اور
 اس کی شانیں
 اور بچائی میں جابہا
 ہوں۔

عہدہ
 بارہ مارچ ۱۸۵۱ء
 علیحدہ سواکشی
 معبود نہیں

ایمان کے ہیں وہ ان کیلئے بھی ثابت ہیں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا قرین ہر امت میں بدلتا رہا ہے کوئی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ تَوْحِیدِیُّ اللہ کہتا تھا کوئی اَبْرَہِمِیُّمُ خلیلُ اللہ کہتا تھا کوئی مَوسٰی کَلِیْمُ اللہ کوئی عِیْسٰی مَرومُ اللہ اور ہم مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللہ کہتے ہیں تو یہ جملہ متبدل ہے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غیر متبدل ہے جن میں تمام اہل ایمان مشترک ہیں اسلئے اکثر احادیث میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر اکتفا کیا گیا ہے باقی مطلب یہی ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مع اپنے قرین کے جو ہر امت مسلمہ کیلئے الگ الگ ہے۔ اور صوفیہ کا ادب دیکھئے کہ وہ جب اپنے مریدوں کو ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تعلیم کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر تو اتنی مقدار میں کیا کرو دوسو یا پانچ سو دفعہ اور کبھی کبھی مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ بھی کہہ لیا کرو یہ نہیں بتلاتے کہ ہر دفعہ پورا کلمہ کہا کرو اس طرح انہوں نے تابع و متبوع دونوں کا حق ادا کر دیا تو فرماتے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے شجرہ طیبہ (پاکیزہ درخت کے) شجرہ طیبہ سے مراد شجرہ نخل ہے اس کی مثال کیلئے یا تو اس واسطے خاص کیا کہ اہل عرب کے نزدیک وہ اطیب الاشجار ہے مگر میرے نزدیک حقیقت میں وہ عرب و عجم میں اطیب شجرہ ہے ایک تو اس کی پیدائش پہل ہے بعض دفعہ تو خود ہی آگ آتا ہے چنانچہ سیکڑوں درخت کھجور کے خود رو موجود ہیں پھر اس کی خدمت کی جائے تو اس کا پھل نہایت عمدہ اور لذیذ ہے پھر اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہر ایک میں منافع بہتہ موجود ہیں لکڑی کڑیوں میں کام آتی ہے پتوں سے پٹکھے اور بورے بنتے ہیں شانوں سے بھی چھت کے تختہ کا کام لیتے (اور بنگال میں اس سے رس نکالتے ہیں جیسے گنے کا رس نکالا جاتا ہے ۱۲ جامع) اور ربینہ کی قید اس لئے لگائی کہ منافع خفیہ تو ان چیزوں میں بھی ہیں جنکو ہم بیکار سمجھتے ہیں جیسا کہ گلزارِ برہم میں ایک حکیم کا قصہ لکھا ہے کہ اسکو ایک دن پاخانہ میں بیٹھے بیٹھے خیال ہوا کہ یہ پاخانہ کا کیرا کس کام آتا ہے اس میں بظاہر کوئی منفعت نہیں معلوم ہوتی اس خیال کا آنا تھا کہ چند روز میں اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں بڑا گھبراہٹ علاج کو

مگر کچھ نفع نہ ہوا اتفاق سے ایک دفعہ کوئی دوسرا حکیم اس کی بتی میں آیا جو آنکھوں کا علاج کرتا تھا اس اندھے حکیم نے بھی اس سے رجوع کیا اس نے کوئی دوا اس کی آنکھ میں لگا دی جس سے بہت جلد آنکھیں کھل گئیں اور اچھی طرح نظر آنے لگا اس نے حکیم سے پوچھا کہ اس دوا کے کیا اجزاء ہیں دوسرے حکیم نے کہا کہ اس کا جز اعظم گو کا کیر ہے اس وقت اس کو تنبیہ ہوا کہ یہ غیب سے جگہ سزا دی گئی تھی کیونکہ میں نے اس کو بیکار خیال کیا تھا حق تعالیٰ نے اس طرح مجھ کو اس کا نفع بتلایا ہے پس منافع خفیہ سے تو کوئی چیز بھی خالی نہیں گو سمجھو علم ہو مگر کچھ ورکے تو ہر جزو میں منافع بیہ نہ ہیں جن کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اسلئے وہ عرب و عجم سب کے نزدیک اطبیب شجر ہے آگے فرماتے ہیں **أَصْلُهَا ثَابِتٌ** کہ اس کی جڑ تو جمی ہوئی ہے یعنی زمین میں **وَقَدْ نَعَهَا فِي السَّمَاءِ** اور اسکی شاخیں آسمان میں ہیں بخلاف میں اس صفت کا ہونا تو ظاہر ہے اور کلمہ طیبہ کیلئے یہ وصف اس طرح ثابت ہے کہ اس کی بھی ایک جڑ ہے جو مومن کے قلب میں جمی ہوئی ہے پس قلب مومن بمنزلہ ارض کے ہے اور اعتقاد و توحید جو اس میں راسخ ہے وہ کلمہ طیبہ کی جڑ ہے اور قلب مومن کو ارض سے تشبیہ قرآن میں دوسری جگہ مصرح ہے سورہ حدید میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَحْشَعُمْ قُلُوبُكُمْ لِرِئَايِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ** اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (ترجمہ) کیا مسلمانوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس دین حق پر عمل کیلئے جھک جائیں جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور زیادہ تر ان میں سے فاسق ہیں جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہوئے پیچھے زندہ کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں صراحت فرمایا ہے کہ ارض سے قلب مراد ہے اور جو اہل کتاب کی قساوت کا ذکر تھا جس سے ان کے مایوس اور ناامید ہو جانے کا احتمال تھا اس آیت سے مایوسی

کو قطع کیا گیا ہے کہ گو تمہارے دل سخت تو ہو گئے مگر تمہارا امید ہو سکتی کوئی وجہ نہیں اللہ تعالیٰ
 مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اور فرشتہ کا فی السماء یہ ہے کہ وہ عالم ملکوت کی طرف بلند
 ہوتا ہے جس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے اَلَّذِي يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلُ
 الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اَلَّذِي يَنْزِلُ الْكَلِمَ الْفَاسِدَ وَالْعَمَلُ الْفَاسِدُ يَنْزِلُ بِهِ اَلَّذِي يَرْفَعُ
 اَچھا کام اسکو بلند کرتا اور پھونچاتا ہے صعود سے مراد قبول ہے اور رفیع سے مراد ذریعہ
 قبول بنتا ہے۔ اب اگر عمل صالح سے مراد ایمان ہے تب تو قبول سے مراد نفس قبول ہے
 کیونکہ ایمان ہر عمل کے قبول کیلئے شرط ہے اور اگر دیگر اعمال صالحہ مراد ہیں تو وہ نفس قبول
 کیلئے شرط نہیں مگر کمال قبول کیلئے شرط ہیں آگے فرماتے ہیں وَخَبِيرُ اللّٰهِ اَلْمَثَالُ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ چونکہ مثال عجیب تھی اسلئے اس کی حکمت بتلاتے ہیں کہ حق تعالیٰ
 لوگوں کی واسطے مثالیں اسلئے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ خوب سمجھ لیں کیونکہ مثال سے
 توضیح مقصود خوب ہو جاتی ہے آگے کلمہ کفر کی مثال ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ
 خَبِيثَةٍ اِجْتَثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَدَرٍ ۝ اور گندہ کلمہ کی
 یعنی کلمہ کفر و شرک کی ایسی مثال ہے جیسے خبیث درخت ہو (حدیث میں اس کی تفسیر
 آتی ہے کہ وہ حنظل کا درخت ہے) جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے اسکو کچھ ثبات
 ہی نہ ہو (چنانچہ حنظل کے درخت کے جڑ ورتاک نہیں ہوتی نیز حنظل اور اس کا پھل بو
 اور مزہ میں بھی تلخ ہوتا ہے اسی طرح کلمہ کفر سے دلوں کو بچینی ہوتی ہے راحت نہیں ملتی اور
 اسکی جڑ گو کا فر کے دل میں ہے مگر حق کے سامنے باطل ایسا مضمحل و مغلوب ہے کہ گویا اس کے
 جڑ ہی نہیں اور جب اس کے جڑ ہی نہیں اور جب اسکی جڑ ہی نہیں تو پھل وغیرہ کیا ہوتے اسلئے
 نہ یہاں شاخوں کا ذکر فرمایا نہ پھل کا اور یہ عجیب نکتہ ہے اس مقام میں کہ چونکہ کفر کا کچھ تو وجود ہے اسلئے
 اس کا کچھ ذکر فرما دیا اور چونکہ اس کا معتد بہ وجود نہیں اسلئے بقیہ آثار کو ذکر نہیں فرمایا کیونکہ
 ذکر اس شے کا ہوتا ہے جو کچھ تو ہوا ورنہ یہ فی الجملہ وجود بھی دنیا میں ہے اور آخرت میں تو
 کفر معدوم ہی ہو جائیگا کیونکہ وہاں سب کو ایمان حاصل ہو جائیگا گو کفار کا وہ ایمان معتبر
 نہیں کیونکہ بالاضطرار ہوگا اختیار سے نہ ہوگا آگے اس آیت میں جسکی میں تے تلاوت کی ہے

بارہ ۲۳
 رکوع ۱۹

کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے اثر کا ذکر ہے اور پر تو دونوں کی مثال تھی یہاں دونوں کے اثر کا بیان ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات کی برکت سے مراد کلمہ طیبہ ہے جس کی جز مضبوط ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں مضبوط رکھتا ہے دنیا میں تو اس طرح کہ مومن کلمہ کی برکت سے شیاطین الانس والجن کے اغواء سے محفوظ رہتا ہے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہتا ہے۔ اور آخرت میں اس طرح کہ قبر میں نکیرین کے سوال کا صحیح جواب دینا آگے کلمہ کفر کے اثر کا بیان ہے وَیُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِیْنَ یعنی اس کلمہ خبیثہ کی نخوت سے کافروں کا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں بچلا دیتے ہیں۔ دنیا میں تو ان کا بچلنا ظاہر ہے اور آخرت میں بچلنا یہ ہے کہ قبر میں ان سے نکیرین کے سوال کا جواب نہ بن پڑے گا بلکہ حیرت زدہ ہو کر کہیں گے افسوس ہم کچھ نہیں جانتے غرض قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے جس کا ذکر اوپر کی آیت میں تھا اسی کی بدولت آخرت میں نجات ہوگی جس کی ایک جڑ ہے اور کچھ شاخیں ہیں جڑ تو عقیدہ توحید ہے اور شاخیں اعمال صالحہ ہیں ان سب کا مجموعہ قول ثابت ہے پس عقیدہ توحید کو بچتے کر جبکہ طریقہ کثرت ذکر ہے اور اعمال کو صالح کرو جس کا طریقہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو مسائل کی کتابیں دیکھو وعظ کی کتابیں مطالعہ کرو اور ان کے موافق عمل شروع کرو جس کے لئے ہمت کی ضرورت ہے کہ دین پر عمل کرنے میں اگر کوئی ملامت کرے تو کسی کی پروا نہ کرو پھر انشاء اللہ آپ کو وہ دولت ملے گی کہ تمہارے اقوال و اعمال و احوال میں نورانیت ہوگی اور کثرت ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی تربیت و تعلیم حاصل ہے تب تو اس سے پوچھ کر کوئی ذکر شروع کرو اور اگر کسی کی تربیت نہیں ہے تو چلتے پھرتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد کرتی رہو کام کی وقت زبان سے کیسے قدر جہر کرتی رہو تاکہ یاد رہے اور خالی وقت میں تسبیح ہاتھ میں رکھو یہ مذکور ہے اس سے ذکر یاد رہتا ہے حضرت جلیل رحمۃ اللہ علیہ بعد کال کے بھی تسبیح ہاتھ میں رکھتے تھے کسی نے کہا حضرت ابؤ پاکو اس کی ضرورت نہیں رہی فرمایا جس رفیق کی بدولت یہ بات حاصل ہوئی ہے کیا اب اسکو چھوڑ دوں یہ تو بڑی بے مروتی ہے۔ غرض تسبیح سے غفلت نہیں ہوتی ذکر کا وہ بیان رہتا ہے اس کو ہاتھ میں رکھو اور کسی کے طعن کی پروا نہ کرو

لوگوں میں مرض ہے کہ جہاں کسی نے تسبیح ہاتھ میں لی اور اس پر طعن شروع کیا مگر جب تم کو تسبیح سے دولت ملتی ہو تو مخلوق کو بکنے دو کیا کسی کے طعن سے ڈر کر اپنا نقصان کر لو گے یہ تو قول ثابت کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے بناو کا طریقہ وہ ہے جسکے لئے میں نے اس بیان کو اختیار کیا تھا یعنی موت کا مراقبہ اور قبر میں جانیکا تصور کرنا اس سے دنیا کی محبت دل سے کم ہوگی آخرت کا اہتمام پیدا ہوگا اور اعمال میں کوتاہی کا سبب حب دنیا و عدم اہتمام آخرت ہی تھا جب یہ دونوں مرتفع ہو جائیں گے پھر عمل میں انشاء اللہ کوتاہی نہ ہوگی لیجئے میں نے مکمل نسخہ اور کامل مطب بیان کر دیا ہے اب عمل کرنا کرنا آپ کے ہاتھ ہے دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو توفیق

عمل اور فہم عطا فرمائیں آمین

رَضِیَ اللہُ عَلَی سَیِّدِنَا وَ مَوْلاَنَا

مُحَمَّدٍ عَلَی آلِہِ وَاَصْحَابِہِ

أَجْمَعِیْنَ وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

ضروری معروضہ

الحمد للہ تعالیٰ۔ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ اس دسمبر ۱۸۸۷ء کے رسالہ الالبقا پر آپ کا رسالہ ختم ہو گیا۔ براڈاک خانہ نے وی پی جیسری وغیرہ کا خرچہ دگنا کر دیا ہے۔ الالبقا بذریعہ وی پی منگانیسے آپ کے آٹھ روپیہ کا نقصان ہے۔ براڈاک رسالہ منی آرڈر سے ارسال فرما کر اپنے آٹھ روپیہ بچالیں اور اپنے آٹھ روپیہ کا نقصان نہ کریں۔

۱۔ جدید سال ۱۸۸۹ء کے لئے تبلیغ روپیہ۔ براہ کرم آج ہی ارسال فرمادیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ
۲۔ اپنے منی آرڈر کے ساتھ ساتھ ہی کم از کم ایک ایک یا دو دو خریدار کا بھی زر سالانہ ارسال فرمادیں
تو اس خالص دینی تبلیغی اسلامی رسالہ کی ترقی اشاعت کا ثواب آپ کو مل جاوے گا۔
امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ثم ان شاء اللہ تعالیٰ میری یہ تیمنوں عرضیں قبول فرماویں گے۔
محمد عبد الشان و فر الالبقا مکتبہ تحانوی مسافر خانہ بندہ روڈ۔ کراچی ۱